'च्याख्यान-सार-सग्रहः पुस्तकमाला का दूसरा पुष्प I श्री मडजैनाचार्य--पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के व्याख्यानों में से--सकहालपुत्र आकक। सम्पादक --श्री पं० मुन्नालालजी शास्त्री 🛴

> संशोधक पं० शङ्करप्रसादजी दीचित

> > प्रकाशक---

श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्द्जी महाराज के सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम (मालवा)

दूसरी बार) वीराव्द २४५८ | मूल्य २००० प्रति | विक्रमाव्द १९८९ | =)

प्रकाशक-श्री साधुमार्गी जैन पूड्यश्री हुक्मीचन्दजी महाराज

के संप्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मग्डल रतलाम (मालवा)

किंचिद् वक्तव्य।

'व्याख्यान-सार-सप्रह पुस्तक-माला' के दूसरे पुष्प सकडाल-पुत्र श्रावक का संशोधित संस्करण पाठकों के सामने रखते हुए हमें वहुत हुष हो रहा है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण थोड़े ही समय में समाप्त हो गया, इसिलये दूसरा संस्करण निकालने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। मण्डल ने प्रथम संरकरण में थोड़े से संशोधन की श्रावश्यकता समम्ती, तदनुसार संशोधन करा कर यह दूसरा संस्करण निकाला गया है। श्राशा है कि यह संस्करण प्रथम संस्करण की श्रपेत्ता पाठकों को श्रधिक पसन्द होगा।

प्रथम संस्करण की पुस्तक का मूल्य ।) था। मण्डल को उस संस्करण की छपाई में ज्यय ही इतना पड़ा था श्रीर उसका चाइंडिंग भी जिल्ददार था। यह क़ीमत कुछ श्रधिक थी, इसलिये इस संस्करण में हमने ऐसी योजना की है कि जिससे पुस्तक की क़ीमत कम हो। इसके लिये हमने पुस्तक का साइज श्रीर टाइप वदलने के साथ हो, दो हज़ार प्रतियें छपवाई हैं, इस कारण इस बार पुस्तकें सस्ती पड़ो हैं। श्रधीत इस वार पुस्तक की क़ीमत केवल दो ही श्राने है। हमें श्राशा है कि यह वात भी पाठकों की प्रसन्नता का कारण वनेगी।

[२]

श्रन्त में हम यह निवेदन कर देना उचित सममते हैं, कि पूज्य श्री का व्याख्यान तो साधु-भाषा में एवं शास्त्र-सम्मत ही होता है, लेकिन कार्यकर्त्ताश्रो से भूल होना सम्भव है। श्रत. यदि इस संशोधित संस्करण में भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो, तो कुपाछ पाठक हमे सूचित करने की कृपा करें। त्रुटियों के लियं हम या हमारे कार्यकर्त्ता ही दोषी ठहराये जा सकते हैं, पूज्य श्री का इसमें कोई दोप नहीं हो सकता। पाठकों की श्रोर से किसी त्रुटि की सूचना मिलने पर हम यथासाध्य इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। किमधिकम्।

भवदीय-

रतलाम आपाढी पूणिमा स० १९८९ वि० वालचन्द श्री श्रीमाल वर्दभान पीतलिया सेंकेटरी प्रेसीडेगट

श्री साधुमिर्गा जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मडल

सकडालपुत्रश्रावक।

→{=++=-}}→

संसार में विरोधी-पत्त सदा से चला छाता है श्रौर किसी श्रपेत्ता से उसका होना भी श्रावश्यक है। विना विरोधी-पत्त के श्रच्छे-वुरे या हेय-उपादेय की पिहचान नहीं हो सकती। यदि 'रात' नहों, तो दिन को 'दिन' नाम से कोई न पुकारे। इसी प्रकार यदि विरोधी-पत्त नहों, तो वास्तविकता का कोई महत्व भी न रहे। उदाहरण के लिये, 'मूठ' है, तभी 'सत्य' पिहचाना भी जाता है श्रौर उसका महत्व भी है। यदि 'मूठ' न हो, तो सत्य को कैसे पिहचाना जा सकता है श्रौर उसका महत्व भी क्यो इससे सिद्ध हुश्रा कि वास्तविकता का महत्व, विरोधी पत्त के विना जाता रहता है।

'धर्म' का विरोधी 'श्रधमें' है। 'श्रधमें' की पर्याय से ही 'धर्म' जाना जाता है, श्रौर उसका महत्व है। श्रधमें से घवरा कर ही, प्राणी, धर्म की शरण लेता है। प्राणी, जब देख लेता है कि, श्रधमें से मेरी हर प्रकार हानि है—मुक्ते सब तरह से श्रशान्ति है—तभी वह धर्म की खोज करता है श्रौर धर्म की शरण लेता है, तथा तभी वह धर्म का महत्व जानकर, धर्म को उपादेय भी मानता है।

श्रात्मा का यह खभाव है, कि वह श्रधमें के नाम से सदा खरता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति, श्रधमें को श्रधमें जान कर खसका सेवन नहीं करता। हाँ, यह वात दूसरी है कि कोई प्राणी किसी खार्थवश या विवश होकर, श्रधमें को सममता हुआ भी खसका सेवन करे, या वह श्रधमें उसे धमें के रूप में हृदयद्गम करा दिया गया हो, इसलिए उसका श्रनुसरण करे; श्रन्यथा प्रत्येक प्राणी खभावत: धमेप्राप्ति की ही इच्छा रखता है।

यद्यपि श्रात्मा को, धर्म त्रिय है—श्रात्मा, धर्म ही चाहता है लेकिन कई बार वह स्वार्थियों के बंहकावे में पड़ कर—लम्पटियों की कुयुक्तियों में उलक्ष कर-धर्म के रूप में श्रधर्म को भी श्रपना लेता है। धर्म की स्थिति, सिद्धान्तों पर है श्रीर मिथ्याभिमानी स्वार्थी एवम् विना त्याग किये ही यश-कीर्त्ता चाहने वाले लोग खुर मिद्यान्तों के बल पर श्रपने श्रनुयायी बनाने की चेष्टा करते हैं। धर्म से कोसो दूर ये बुरे सिद्धान्त, धर्म के नाम पर लोगों के हत्य में भर दिये जाते हैं, जिससे लोग श्रधर्म को भी धर्म मान कर इसका सेवन करने लगते हैं।

धर्म के नाम पर श्रधर्म मे फँस जाना, साधारण मनुष्यो के लियं स्वाभाविक है। भोले-भाले लोगों में लम्पटियों की कुयुक्तियों

पर विचार करने की शक्ति कहाँ ? वे तो तात्कीर्लिक समाधान पर सन्तुष्ट हो जाते हैं, अीर उसी आधार पर अधर्म को भी धर्म मानने लगते हैं। ऐसे अधर्मानुयायो, यद्यपि अधर्म को मानते तो हैं धर्म समम कर ही, लेकिन जिसे वे धर्म मान रहे हैं, उसे इसके विरोधियों की वातों से जवतक श्राजमा न लें, दूसरे की वातें सुनकर अपने माने हुए धर्म को टकरा न लें, तब तक वह धर्म मानना भी खन्धश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का कत्तं वय है, कि वह श्रपनो सानी हुई वात को श्रपने श्रात्मा-द्वारा, या यदि यह शक्ति नहीं है, तो दूसरे को वातें सुनकर श्रौर सुनीं हुई वातों के विषय'में अपने धर्माध्यत्त से निर्णय करके— सत्यता का विश्वास करते। साथ ही धर्म प्रचारको का भी यह कर्तान्य है, कि वे, धर्म के नाम पर स्थित श्रधम को जनता के हृदय से निकालने श्रौर उसकी जगह धर्म को स्थान दिलाने के लिये चेष्टा करें -- प्रमाण्-युक्ति, हेतु आदि से धर्म-अधर्म का रूप सममावें - तथा जिज्ञासु के हृद्य से ष्ट्राधर्भ को निकाल, धर्म स्थित करावें। उपासक दशाङ्ग सूत्र मे वर्णित प्रस्तुत कथा में यह वतलाया गया है कि भगवान् महावीर ने सकडालपुत्र के हृद्य से होनहारवाद की श्रद्धा मिटा कर पुरुषार्थवाद की श्रद्धा किस प्रकार नमाई थी।

भगवान महावीर के समय में भी धर्म के नाम पर अनेक

है, तथा तभी वह धर्म का महत्व जानकर, धर्म को उपादेय भी मानता है।

श्रात्मा का यह स्वभाव है, कि वह श्रधमें के नाम से सदा उता ही रहता है। कोई भी व्यक्ति, श्रधमें को श्रधमें जान कर उसका सेवन नहीं करता। हाँ, यह वात दूसरी है कि कोई प्राणी किसी स्वार्थवश या विवश होकर, श्रधमें को सममता हुश्रा भी उसका सेवन करे, या वह श्रधमें उसे धमें के रूप में हृदयद्गम करा दिया गया हो, इसलिए उसका श्रनुसरण करे; श्रन्यथा प्रत्येक प्राणी स्वभावतः धर्मप्राप्ति की ही इच्छा रखता है।

यद्यपि श्रात्मा को, धर्म श्रिय है—श्रात्मा, धर्म ही चाहता है लेकिन कई वार वह खार्थियों के वंहकावें में पड़ कर—लग्पटियों की कुयुक्तियों में उलम कर-धर्म के रूप में श्रधर्म को भी श्रपना लेता है। धर्म की स्थिति, सिद्धान्तों पर है श्रीर मिध्याभिमानी खार्थी एवम् विना त्याग किये ही यश-कीर्त्ता चाहने वाले लोग खुरे सिद्धान्तों के वल पर श्रपने श्रनुयायी बनाने की चेष्टा करते हैं। धर्म से कोसो दूर ये खुरे सिद्धान्त, धर्म के नाम पर लोगों के हृद्य में भर दिये जाते हैं, जिससे लोग श्रधर्म को भी धर्म मान कर उसका सेवन करने लगते हैं।

धर्म के नाम पर श्रधर्म में फँस जाना, साधारण मनुष्यों के लिये स्वाभाविक है। भोले-भाले लोगों में लम्पटियों की कुयुक्तियों पर विचार करने की शक्ति कहाँ ? वे तो तात्कालिक समाधान पर सन्तुष्ट हो जाते हैं, श्रीर उसी श्राधार पर श्रधर्म को भी धर्म मानने लगते हैं। ऐसे श्रधमीनुयायो, यद्यपि श्रधमें को मानते तो हैं धर्म समम कर ही, लेकिन जिसे वे धर्म मान रहे हैं, उसे उसके विरोधियों की वातो से जबतक आजामा न लें, दूसरे की वातें सुनकर अपने माने हुए धर्म को टकरा न लें, तब तक वह धर्म मानना भी अन्धश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का कत्तं वय है, कि वह अपनी मानी हुई वात की अपने आत्मा-द्वारा, या यदि यह शक्ति नहीं है, तो दूसरे को वातें सुनकर श्रीर सुनीं हुई वातों के विषय' में श्रपने धर्माध्यत्त से निर्णय करके— सत्यता का विश्वास करले। साथ ही धर्म प्रचारकों का भी यह कर्त्तिच्य है, कि वे, धर्म के नाम पर स्थित अधर्म को जनता के हृदय से निकालने श्रौर उसकी जगह धर्म को स्थान दिलाने के लिये चेष्टा करें - प्रमाण्-युक्ति, हेतु आदि से धर्म-अधर्म का रूप सममावें - तथा जिज्ञासु के हृदय से अवर्भ को निकाल, घर्म स्थित करावें। उपासक दशाङ्ग सूत्र मे वर्णित प्रस्तुत कथा में यह वतलाया गया है कि भगवान् महावीर ने सकडालपुत्र के हृद्य से होनहारवाद की श्रद्धा मिटा कर पुरुषार्थवाद की श्रद्धा किस प्रकार जमाई थी।

भगवान महावीर के समय में भी धर्म के नाम पर छानेक

अधर्म चल रहे थे। भगवान ने इस प्रकार के अधर्मों को मिटाने के लिये श्रीर शुद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने के लिये श्रपने तन-मन को धर्म के अर्पण कर दिया था। उन्होने, अधर्म मिटा कर धर्म फैलाने की शक्ति प्राप्त करने के लिये ही, बारहवर्ष छः मास पन्द्रह दिन की दुष्कर तपस्या करने का कष्ट उठाया था। भगवानः महावीर के समय में, धर्म के नाम पर चलनेवाले अधर्मों में से एक वह मत था, जिसका संस्थापक मंखलीपुत्र-गौशालक था। यद्यपि गौशालक पहले भगवान् महावीर का ही शिष्य था, लेकिन किसी कारण से वह भगवान् महावीर के श्रनुशासन से निकल गया था श्रौर भगवान् महावीर का निन्दक वनकर एक दूसरे मत की स्थापना की थो। उसका मत होनहारवाद के सिद्धान्त पर स्थित था। वह श्रपने श्रनुयायियों को यह उपदेश देता कि जो कुछ होता है, होनहार से होता है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता ।

होनहारवाद श्रोर पुरुपार्थवाद ये दोनों परस्पर विरोधी हैं।

भगवान महावीर पुरुपार्थवाद के उद्धारक थे, श्रोर गौशालक
होनहारवाद का संस्थापक था। भगवान महावीर का उपदेश था

कि पुरुपार्थ से कोई भी कार्य कठिन नहीं है। पुरुपार्थ करने पर
भी यदि एक वार कार्य में सफलता नहीं मिली है, तब भी

पुरुपार्थ न छोड़ना चाहिए। पुरुपार्थ करते रहने पर उसमें सफ
लता मिलेगी ही। फल को देखकर निराश होना श्रौर पुरुपार्थ

न्छोड़ देना कायरता है, वीरता नहीं है।

गीता में भी कहा है-

कर्मस्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

ग्रर्थात्—तू कर्म करने का अधिकारी है, फल कभी न देख। फल देखने से तु कर्म न कर सकेगा, तेरे में कायरता आजावेगी।

गीता में कहे हुए कर्म का अर्थ है, पुरुषार्थ । पुरुषार्थ को फल पर दृष्टि न देनी चाहिए । ऐसा करने से पुरुषार्थ में कायरता आ जाने का भय है । भगवान महावीर का उपदेश यही था कि आत्मोद्धार के लिये पुरुषार्थ करो, लेकिन गौशालक पुरुषार्थ को अनावश्यक बतलाता था । वह कहता था कि पुरुषार्थ से कोई लाभ नहीं है, जो-कुछ होना होगा, वह हो जायगा । गौशालक का यह मत 'आजीविक-मत' कहलाता था । गौशालक के इस आजीविक मत के विचार से, लोगों में प्रमाद और अकर्मिययता फैलती थी, जिससे प्राणियों की बहुत हानि थी। एक नीतिकार ने कहा है—

प्रमादोहि वरं शत्रु सदा तिष्ठाति भित्तरे ।

'आलस्य, सब से बढ़ा शत्रु है और वह सदा भीतर-शरीर में-ही रहता है।"

गौशालक श्रवने मत के प्रचार द्वारा लोगों में श्रालस्य कौलाता था, लेकिन भगवान महावीर इस प्रचार का विरोध करते थे श्रीर गौशालक का मत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व सममा कर उसके हृदय से होनहारवाद की श्रद्धा मिटावे थे।

गौशालक, जिस मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, उस मत का एक पूर्ण श्रमुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता था। इस श्रमुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडालपुत्र, जाति का कुम्हार था श्रोर गौशालक के चलाये हुए मत का श्रमन्य भक्त था।

लोकोत्तर धर्म, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही नहीं है, किन्तु सब के लिये हैं। उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से-नीच कहलाने वाला भी कर सकता है। भगवान महावीर के समय में, लोगो ने, धर्म को एक ठेके की वस्तु बना ली थी, श्रौर नीच-श्रष्टृत–कहलाने वाले शुद्रों को उससे वंचित कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि इन धर्भ से वंचित लोगों पर, धर्म ं के नाम से श्रत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर ने इस प्रथा का भी विरोध किया श्रौर श्रपने धर्म में सब को स्थान दिया। भगवान की इस नीति का घ्यनुकरण गौशालक ने भी किया था, इसी कारण-कुम्हार होते हुए भी-सकडालपुत्र उसके सत का श्र<u>त</u>ुयायी था। 🦠 🦠 🔻

· जिस प्रकार भगवान महावीर के गृहस्थ श्रनुयायी 'श्रमणो-

पासक' कहलाते हैं, उसी प्रकार गौशालक के मत के गृहस्थ श्रनुयायी "श्राजीविकोपासक" कहलाते थे। श्राजीविकोपासक लोग, गौशालक को ही श्रपना तीर्थङ्कर तथा उपास्य मानते थे। गौशालक का मत किसी सच्चे सिद्धान्त के ऊपर स्थित नहीं था; तथा गौशालक, नक्तली तीर्थङ्कर था, इसलिये उसका मत श्रधिक समय तक नहीं चला श्रौर श्रव तो उसके मत की वात केवल जैन-शास्त्रों में ही मिलती है।

सकडालपुत्र, गौशालक के मत का पूर्ण अनुयायी था। यद्यपि वह 'घर्म' नामधारी अधर्म में फंसा हुआ था, लेकिन उसने उस मत का खूब मनन किया था, जिससे उसे गौशालक के मत पर ऐसा विश्वास हो गया था, कि उसकी हड्डी-मज्जा में भी आजी-विक मत का प्रेमानुराग भरा हुआ था। सकडालपुत्र ने, अन्ध अद्धालु की तरह गौशालक के मत पर भी विश्वास नहीं किया था, किन्तु उसने अपनो वुद्धि के अनुसार, उस मत के विषय में गौशालक से खूब पूछताछ की थी और संशय कर करके हृद्य का समाधान कर लिया था।

किसी वात-श्रौर विशेषत किसी धर्म पर विना प्ररोत्ता किये ही एक दम से विश्वास कर लेना श्रन्धश्रद्धा कहलाती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तेच्य है, कि वह जिस धर्म को स्वोकार करना चाहता है, या स्वीकार किया है, उसके विषय में खूव श्रनुसन्धान करले,

तथा श्रपने हृदय का सब प्रकार से समाधान करले । जब तक धर्म के प्रति हृदय में किसी प्रकार की शंका है धर्म की किसी भो बात के विषय में संशय है, तब तक वह, धर्म का पूर्ण अनुयायी नहीं कहला सकता । पूर्ण-अनुयायी तभी कहला-वेगा, जव उसने धर्म-विषयक सभी शंकाऐं मिटाली हों श्रौर अव उसके मन में धर्म की श्रोर से किसी प्रकार का संशय शेष न रह गया हो । धर्म के विषय में जितना श्रिधक संशय किया जायगा, धर्म पर उतना ही श्रधिक विश्वास होगा। वैसे तो धर्म की किसी बात के विषय में संशय करना प्रमाद है श्रीर प्रमाद, कांचा मोह-नीय कर्म के बन्ध का हेतु है, लेकिन संशय दो प्रकार का होता है। एक संशय वस्तु निर्णयात्मक होता है श्रौर दूसरा संशय अविश्वास । रूप होता है । पहले प्रकार का संशय, प्रमाद में नहीं है, किन्तु ज्ञान को बढ़ाने-वाला श्रौर ईहाज्ञान का एक भेद है। इस प्रकार का संशय, समय-समय पर गौतम स्वामी को भी हुआ है। गौतम स्वामी के विषय में "जाय संसये" पाठ शास्त्र में जगह-जगह मिलता है। इस प्रकार वस्तु निर्णयात्मक संशय, प्रमाद में नहीं है। इस संशय के लिये गीता में कहा है-

न संशयं मना राहो

"संशय में प्राप्त हुए बिना, कोई भी भारमा, करयाण नहीं कर सकता।" दूसरा-श्रविश्वासरूप-संशय, श्रात्मा का पतन कर देता है। ऐसे संशय के लिये कहा है—

संशयात्मा विनश्याति

"स शय से. भारमा का विनाश हो जाता है।"

प्रमाद में, इसी संशय की गएना है और इसी संशय से कर्म-वन्ध होता है। धर्म की किसी बात के विषय में, संशय करना और उस संशय को नहीं मिटाना—हृदय में रहने देना—धर्म पर ध्वविश्वास उत्पन्न करता है और धर्म पर श्रविश्वास होना, कर्म-वन्ध का हेत है।

सकडालपुत्र ने, गौशालक के मत के विषय में, सन्देह कर करके सब शंकाएँ निवारण कर ली थीं, तथा उस मत को शुद्ध रूप से श्रपने हृदय में स्थान दिया था। वह, श्राजीविक मत को ही धर्म श्रर्थ एवम् परमार्थ थानता था, शेष सबको श्रनर्थ कहता था।

किसी विषय में संशय तभी हो सकता है, जब, उस विषय का मनन किया जावे । उस विषय पर विचार किए विना—उसको जाने विना—शंका हो तो किस पर और कैसे ? उदाहरण के लिये, एक मूर्ख आदमी के हाथ में पुस्तक देकर उससे पूछा जावे कि इस पुस्तक के विषय में क्या सन्देह है ? तो इस प्रश्न के उत्तर में वह अधिक-से-अधिक यही कह सकता है, कि—मुके इस पुस्तक के विषय में कोई सन्देह नहीं है। यद्यपि उसका यह उत्तर ठीक नहीं है, लेकिन जब वह उस पुस्तक को पढ़ ही नहीं सकता है, तो दूसरा उत्तर क्या दे ? तात्पर्य यह कि, धर्म के विषय में कोई संशय तभी हो सकता है, जब धर्म पर विचार किया जावे, धर्म का मनन किया जावे। सकडालपुत्र ने गौशालक के मत पर अपनी बुद्धि-अनुसार ख्व विचार किया था, उसका गूम मनन किया था और ऐसा करते हुए उसे जो शंकाएँ हई, उन्तरा उमने गौशालक से समाधान भी कर लिया था।

सक्त उत्तर्भ, तीन कोड़ सोनैये की सम्पत्तिवाला था। इसने, जपनी इस सम्पत्ति में से एक कोड़ सोनैये कोप में एक छोड़े थे, एक कोड़ व्यापार में फैला रखे थे, छोर एक कोड़ की स्थाप जगन सम्पन्ति थी। उसका व्यवसाय वही था, जो कुम्हारों का हुछा करता है। अर्थात, मिट्टी के वर्तन बना-प्रना बन बेचना, उसका व्यवसाय था। इस व्यवसाय के लिये पोला-सपुर नगर के बाहर उसकी पाँच सी द्राने थी। जिन पर बही बार्यकर्ता भी नियुक्त थे।

श्राज कर तेन वर्मान्यायी शायद यह करेगे, कि सकडाल-एत्र, निर्हों के बतन बनाने का व्यवसाय करना था, नव तो बर स्टारंकी छा । सम्हाल एत्र, मिही के बर्तन बनाने का श्रारंभ श्रवस्य करता था, लेकिन उसकी यह श्राजीविका, बंश-परस्पर से चली श्राती थी। श्रपनी पैतृक श्राजीविका करता हुश्रा भी, वह हृदय का मिलन न था। उसकी श्रान्ति श्रीर व्यवह। रिका नीति, श्रन्य गृहस्थों की श्रपेत्ता खराव न थी। इसके सिवा श्रीन, मिट्टी, पानी श्रादि का श्रारम्भ, महारम्भ भी नहीं कह-लाता है, तथा श्रागे यह बात श्रीर सिद्ध की गई है, कि सकडाल-पुत्र महारम्भी नहीं था।

सकडाल पुत्र की पाँच सी दूकाने, नगर के बाहर इसलिये थीं, कि वर्तन बनाकर पकाने में जो घुआँ होता है, वह नगरमें नफैले। नगर में घुआँ फैलने से, नगर-निवसियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है। आज भी यह देखा जाता है, कि कुन्हारों के घर अधिकांश में नगर या आम से बाहर ही होते हैं।

पहले के लोग अपने पास की समस्त सम्पत्ति को वाहर ही नहीं फैला देते थे, किन्तु जितनी सम्पत्ति वाहर-व्यापार में-फैली हुई रखते थे, लग-भग उतनी ही अपने कोष में समय-अस-मय के लिये सुरचित भी रखते थे। उनका व्यवहार, वट-वृच्च की तरह होता था। कहाजाता है कि वट-वृच्च जितना उपर एठा हुआ होता है, भूमि में भी अपनी उतनी ही जड़ रखता है। पूर्व समय के लोग, ऐसा ही व्यापार व्यवहार किया करते थे। आज के वहुत से लोग थोड़ी हैसियत होते हुए भी अधिक हैसियत वाले यनने के लिए, वाह्याडम्बर वढ़ा लेते हैं, लेकिन पूर्व के लोग, श्रपनी हैसियत से श्रधिक वाह्याडम्बर नहीं रखते थे। ऐसा करने के कारण उनके लिये श्राज के लोगों की तरह दिवाला निकालने का समय भी नहीं श्राता था।

उस समय के लोग, जितने कोड़ सोनैये का न्यापार करते थे, श्रपने यहाँ उतने ही गोकुल भी रखते थे। एक गोकुल, दस हजार गायों का होता है। गायें पालने के कारण, उनके यहाँ दूध-घी श्रादि पौष्टिक पदार्थों की भी कभी नहीं रहती थी, श्रौर गौश्रो की सहायता होने से—श्रार्थिक स्थिति भी नहीं विगड़ती थी। सकडालपुत्र का न्यापार एक कोड़ सोनैये का था, इसलिए उसके यहाँ भी गौ का एक गोकुल था।

सकडालपुत्र के, श्राग्निमित्रा नाम की । पत्नी थी। श्राग्निन मित्रा, रूपवती श्रोर वुद्धिमती होने के साथ ही, पतिपरायणा भी थी। पति की इच्छा ही उसकी इच्छा थी, पति की इच्छा के विरुद्ध वह कोई काम नहीं करती थी।

सकडालपुत्र का जीवन, श्रानियमित न था, किन्तु नियमित था। वह कार्य के समय कार्य करता, धर्म-ध्यान के समय धर्म-ध्यान करता श्रीर विश्राम के समय विश्राम करता। इस प्रकार उसके प्रत्येक कार्य नियमित थे।

आज कल के लोगों में, श्रनियमितता श्रधिक देखने में आती है। कई लोग, सोने के समय तो जागते हैं श्रीर जागने के समय सोते हैं। उनके समीप, समय का कोई मूल्य ही नहीं है, न वे किसी नियम का पालन ही आवश्यक सममते हैं। कई लोग, अपना समय इघर उघर में नष्ट कर देते हैं श्रीर धर्म-ध्यान के लिये, सांसारिक कामों के कारण, समय का श्रभाव बतलाते हैं। यद्यपि वे चाहें तो कम-से-कम श्रपने इधर-उधर में नष्ट होने वाले समय को धर्मध्यान में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते, इसलिए यही कहा जा सकता है कि उन्हें धर्म से भली प्रकार प्रेम नहीं है । ऐसे लोग, श्रपना समय इधर उधर में नष्ट करके धर्मध्यान से भी वंचित रहते हैं और साथ हो श्रनियमितता के कारण अपना स्वास्थ्य भी नष्ट करते हैं। पूर्व समय के लोग प्रत्येक कार्य नियत समय पर करते थे, किसी भी कार्य में अनियमितता नहीं होने देते थे। ऐसा करके वे लोग धर्म सेवा का भी लाभ लेते थे श्रौर उनका स्वास्थ्य भी श्रच्छा रहता था।

सकडालपुत्र, नियत समय पर श्रपने सांसारिक कामों से नियत होकर धर्मध्यान किया करता था। धर्मध्यान के लिये छसने एक श्रशोक-वाटिका बना रखी थी। वह उसी श्रशोक-वाटिका वह उसी श्रशोक-वाटिका में बैठ कर धर्मध्यान किया करता। यद्यपि उसका धर्मध्यान गौशालक के मतानुसार हुआ करता था, लेकिन उसकी पूर्व-पुण्याई श्रच्छी धी, जिसके प्रताप से उसे केवली-प्ररुपित धर्म प्राप्त होना था।

'पूर्व पुरायाई के प्रताप से एक दिन सकडालपुत्र को—जब वह आपनी वाटिका में वैठा हुआ धर्मध्यान कर रहा था, आकाश-ध्यात एक देव दिखाई पड़ा। वह देव, पाँचवर्ण के सुन्दर वस्न, कानों में कुएडल और गले में रत्नों का दिव्य हार पहिने हुए था। उसके मुख का तेज सभी दिशाओं को आलोकित करता था। पैरों में पहिनो हुई रत्न जटित धूंघरमाल की मधुर मन्कार, सव और सुनाई दे रही थी।

देव, श्रवधिज्ञानी हुत्रा करते हैं। उनकी वुद्धि, मनुष्यो की चुद्धि की श्रपेत्ता श्रधिक विकसित रहती है। सकडालपुत्र, देखने में तो श्रग्नि, मिट्टी, पानी श्रादि का वहुत श्रारम्भ समारम्भ करता था, लेकिन देव ने उसमे विशेष प्रकार की उदारता श्रीर पुर्य-भावना देखी, तभी वह सकडालपुत्र की दृष्टि में श्राया। सांसारिक क्रिया चाहे स्वहस्त से की जावे या परहस्त से कराई जावे. उसका श्रारम्भ श्रवश्य लगता है। सांसारिक जीवन व्यतीत करता था, इसलिए इस नियम से सकडालपुत्र भी मुक्त नहीं था, लेकिन इस श्राजीविका के लिये किये जाने वाले अफ़ि-मिट्टी आदि के आरम्भ के साथ ही हृदय की भावना को भी दृष्टि में रखना त्र्यावश्यक है। यदि हृदय को भावना पर दृष्टि रखना निरर्थक हो, फेवल श्रारम्भ ही देखा जाता हो, तो ऐसी दशा में सकडालपुत्र के लिए देवता क्यो आया ? सकडाल-

पुत्र, श्रीन पानी श्रादि का बहुत श्रारम्भ करता था, फिर भी देवता इसके यहाँ श्राया, इससे प्रकट है कि सकडालपुत्र जो श्रारम्भ करता था, इस श्रारम्भ की श्रपेत्ता इसमें श्रान्ति त्याण विशेष थे। जिस प्रकार, श्रशुद्ध पात्र में शुद्ध वस्तु नहीं डाली जाती, इसी प्रकार जिसका हृदय मिलन एवम् ईर्क्या-द्वेष से भरा हृश्रा है, इसको किसी प्रकार की सहायता देने, देवता, नहीं श्राया करते। देवता तभी सहायता देने श्राते हैं, जब हृदय में श्रपवित्रता न हो।

श्राकाशस्थित देवता ने सकडालपुत्र से कहा—हे देवानुप्रिय, कल यहाँ हम देवों के भी देव महामहान् पधारने वाले हैं। वे -महा-महान, भूत भविष्य श्रौर वर्तमान काल की वात को स्पष्ट जानते हैं, तथा तीनो लोक को हस्तरेखा के समान प्रत्यच देखते हैं। वे , त्रिलोकज्ञ तथा त्रिकालज्ञ हैं। तेन्नोमय हैं। सारा ऐश्वर्य उनके तेज में छिपा हमा है। उनके दर्शन, तीनों लोक के प्राणी एर्प सिहत करते हैं और अपना श्रहोभाग्य मानते हैं। हम देवता भी उनके दर्शन करने को उत्करिठत रहते हैं, तथा दर्शन पाकर गट्गट् हो जाते हैं। उन महामहान को सबसे महान् मान कर षीनो लोक-स्वर्ग, मृत्यु श्रौर पावाल-के प्राणियों ने उनकी महापूजा की है। वे ही त्रिलोकीनाथ तुम्हारे यहाँ स्थाने वाले हैं। हे देवानुत्रिय, वे त्रिलोक की विभृति—महामहान जव पधारें, तत्र तुम उन मंगलमय प्रभु को वन्दना करना श्रौर भक्ति-भाव-सिहत श्रपने यहाँ लाकर शय्या संथारा श्रादि प्रति लाभित करना।

देवता ने यह सूचना भगवान महावीर के पधारने के विषय में दी है। भगवान महावीर को, महामहान इसलिए कहा जाता है कि छन्होने 'किसी जीव को मत मारो' यह महान् उपदेश दिया था। भगवान् महावीर, तीनो काल को जाननेवाले श्रीर तीनो लोक को देखनें वाले थे। उनमें यह शक्ति, सम्यक्ज्ञान, सम्यक् द्शीन ख्रौर सम्यक् चरित्र उत्पन्न हो जाने से प्रकट हुई थी। यद्यपि सम्यक् ज्ञान दशेन श्रीर चरित्र, श्रात्मा में सदा ही विद्य-मान रहते हैं, लेकिन वे कर्मों के आवरण से ढके रहते हैं। जब डन पर से कर्म रूपी छावरण हट जाता है, तव वे सम्पूर्ण रूप[,] से प्रकट हो जाते हैं। भगवान महावीर, कर्म रूपी आवरण को नष्ट कर चुके थे, इसमे उनका संपूर्णज्ञान दर्शन श्रौर चारित्र प्रकट हो गया था। श्रात्मा श्रीर परमात्मा में यही श्रन्तर है। श्रात्मा के मन्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र, कर्म रूपी श्रावरण से ढँके रहते हैं, छीर परमात्मा के सम्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र पर कर्म का घ्यावरण नहीं होता । जब घ्यात्मा घ्यपने सम्यक् ज्ञान दर्शन और चरित्र पर से कर्म का आवरण हटा देता है, कर्मों को नष्ट कर देता है, तब वह परमात्मा वन जाता है।

"बौद्ध पर्व" नामकी ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा है, कि सिहल भाषा में जो बौद्ध प्रन्थ है, उसके अनुसार उस समय में पूर्णकाश्यप, मंखजीपुत्र—गौशालक, अजित केश कंवल, कुकुध-कात्यायन, संजय वेलास्थिपुत्र, श्रौर निषंथ ज्ञातपुत्र, ये छः तीर्थ-द्वर थे। हो सकता हैं कि उक्त पुस्तक की बात सही हो, लेकिन यह बात निर्विवाद है कि भगवान महावीर का तीर्थद्वर पद जिस प्रकार सर्वज्ञ श्रादि विशेषणों श्रौर गुणों से विभूषित था, वैसा दूसरे किसी का नहीं था। भगवान महावीर का नाम निषंथज्ञात पुत्र भी है। देवता ने भगवान महावीर का जो परिचय दिया है, वह उनके विशेषणों सहित दिया है।

देवता ने, भगवान महावीर के पधारने की सूचना देते हुए सकडाल पुत्र से कहा है, कि उन महामहान की पूजा, तीनो लोक के प्राणियों ने की है। देवता के इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि तोनों लोक के प्राणियों ने भगवान की पूजा जल, पुष्प, धूप दीप आदि से की हो। इस प्रकार से पूजा की जाने पर तो, भगवान महावीर के 'महामहान' विशेषण की सार्थकता ही जाती रहेगी। क्योंकि, 'मत मारों' उपदेश जल, आग्नि, वनस्पित आदि के जीवों के लिये भी है। जल, पुष्प आदि से पूजा की जाने पर, इनमें के जीव अवश्य ही मरेंगे, जिनको अपने लिये मरने देना भगवान को कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। इसके सिवा,

पूजा, पूज्य के अनुसार हुआ करती है। संसार में भी देखा जाता है, कि लोग ठाक़रजी की पूजा चन्दन, पुष्प श्रादि से करते हैं श्रीर भैरोंजी की पूजा, तेल वाकले श्रादि से। तेल वाकले से ठाकुरजो की पूजा करना, ठाकुरजा की श्रवज्ञा मानी जाती है। इसी प्रकार जिन भगवान ने संसार के किसी भी जीव को न मारने का उपदेश दिया है, उनकी पूजा जल पुष्प आदि से करके उनमें के जीवों का नाश करना—पूजा के नाम पर-भगवान की -श्रवज्ञा होगी। इसलिये देवता के कथन का यह श्रर्थ-िक जल पुष्प श्रादि से भगवान की पूजा की—कदापि नहीं हो सकता। भगवान महावीर की पूजा किस प्रकार की जाती थी, इसके लिये -श्रौपपातिक सूत्र में प्रमाण मिलता है। भगवान महावीर के परम भक्त राजा कोि एक ने भगवान की पूजा की है, उसका वर्णन श्रीपपातिक सूत्र में निम्न प्रकार से हैं :--

समणं भगवं महावीरं पंचिवहेणं श्रीभगमेणं श्रीभगच्छइ तंजहा—सिंच्चताणं दव्वाणं वीउसरणयाए श्रिचताणं दव्वाणं श्रिविडसरणयाए, एगसांडियं उत्तरासगं करणेणं, चक्खु फासे श्रिजलि पग्गहेणं मणसोएगत्तभाव करणेणं, समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेइ तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेत्ता वंदंति णमंसित्ता, तिविहाए पञ्जुवासणयाए पञ्जुवासंति तंजहा काइया वाइया माणसियाए-काइयाताव संकु- इयागाहत्यपाए सुस्सुंसमाणे णमसमाणे श्रिभमुद्दे विणएणं पंज-लिड्डे पञ्जुवासंति, वाइयाएजंजं भगवंत वागरेइ तंतं एइमेयं भंते। तहमेयं भंते। श्रवितहमेयं भते! श्रसंदिद्धमेयं भंते! इञ्ज्यिमेयं भते! पिडिच्छियं मेयं भंते! इच्छियपिडिच्छियमेयं भंते! से जहेणं तुष्मे वदह श्रपिडकूलमाणे पञ्जुवासंति, माण-सियाए महता संवेगंजणइत्ता, तिव्य धम्माणुरागरत्ते पञ्जुवासंति।।

अर्थात्--राजा कोणिक, पाँच अभिगम करके भगवान महावीर के पास गया। वे पाँच अभिगम इस प्रकार हैं- १ पान फूल आदि सचित द्रच्य दूर किये; २ अधित द्रव्य-वस्रभाभपणादि -पास ही रखे; ३ एक पट-दुपट्टे-का उत्तरासंग किया; ४ भगवान को देखते ही दोनों हाथ जोए कर अपनी ऑंबों के पास लगा लिए, और ५ मन को दूसरी भोर से रोक कर अगवान की भक्ति में एकी भाव किया। इस प्रकार पाँच अभिगम करके राजा कोणिक श्रमण भगवान महावीर के पास गया और ध्रमण भगवान महावीर वो तिक्खुचा के पाठ से वन्दना नमस्कार किया राया तीन प्रशार से मन से, वचन से, शारीर से-प्रभु की पूजा-भक्ति परने लगा । दारीर मन और वचन से क्लेणिक राजा ने इस प्रकार उपासना पी। हाथ पींव सिकोड़ कर, दोनों हाथ जोड़ नम्रता तथा विनय-पूर्वक भगवान के सामने चैठ गया और भगवान की सुधुपा करने लगा। इस प्रकार रारीर से भक्ति-उपासना करने लगा । जैसे जैसे भगवान वचन दचारते थे, वंते-वेते-हे भगवान ! ऐसा ही है,हे भगवान ! तप्य है, हे भगवान ! लपरय ही तथ्य है; हे भगवान ! सन्देह रहित है; हे भगवान ! में इच्छता हूँ, हे भगवान! में विशेष इच्छता हूँ और भाषने जो कुछ कहा, वह अप्रतिल् कूछ है — कह कर भगवान् की वचन द्वारा सेवा-भक्ति करने लगा। मन में महान् वैराग्य भाव धारण करके, एवं तीव्र धर्मानुरागरक्त बनकर, मन द्वारा भगवान की सेवामिक्त करने लगा।

इस पाठ से प्रकट है, कि भगवान महावीर की पूजा तीन प्रकार से की जाती थी। मानसिक, वाचिक, श्रौर कायिक। मन में उनका ध्यान करना, स्मरण करना—मानसिक पूजा है। वचन से उनके गुणगान करना, वाचिक पूजा है श्रौर पांचों श्रंग मुका कर नम्रता पूर्वक नमस्कार करना, कायिक पूजा है।

भगवान वीतराग की पूजा, इसी प्रकार होती है। जो पदार्थ राग पैदा करने के कारण माने जाते हैं, उन्हें वीतराग भगवान पर चढ़ाना, या भेंट करना, पूजा नहीं, किन्तु उनकी श्रवज्ञा है। राग पैदा करने वाली वस्तुश्रों को तो, भगवान पहले ही त्याग चुके हैं। उन त्यागी हुई वस्तुश्रों को, जिनने त्यागी है उन्हीं पर चढ़ाना, उनकी पूजा नहीं है।

सकडालपुत्र को, भगवान महावीर के पधारने की उक्त प्रकार से सूचना देकर, देवता चला गया। इधर सकडालपुत्र, देवता की सूचना पर से-विचार करने लगा, कि देवता ने जिन महा-महान के आने की सूचना दी है, वे महामहान मेरे गुरु गौशालक के सिवा दूसरे कौन हो सकते हैं? सकडालपुत्र, गौशालक का पूर्ण-भक्त था, इसलिये देवना ने-भगवान महावीर के लिये, जो विशेषण कहे थे, वे सब विशेषण उसे गौशालक के लिये ही जान पड़े। वह, रात भर यह विचारता हुआ प्रसन्त रहा, कि कल मेरे प्रभु गौशालक पधारने वाले हैं! मैं उन्हें वन्दना नम-स्कार करूंगा!

यह वात दूसरी है, कि सकडालपुत्र एक मिथ्या मत का ष्ट्रानुयायी था श्रीर जिस गौशालक के प्रति उसके हृदय में भक्ति दै, वह गौशालक, उस मिथ्या-मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, इसलिये सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति मिध्या है, लेकिन उसके हृदय में गौशालक के प्रति जो श्रद्धा-भक्ति है, वह दृढ़ता की अपेता से अनुकरणीय है। सकडालपुत्र की यह अनुकरणीय भिक्त की धारा, थोड़े ही समय में भगवान महावीर की छोर वहने लगेगी, उस समय इसकी यह श्रद्धा-भक्ति शुद्ध श्रीर सत्य होगी। अभी सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति, मिध्या अवश्य है, लेकिन इसके हृदय का गुरु-प्रेम—इसके हृदय की नम्रता एवम् सरलता-धिना सराहे नहीं रहा जा सकता। उसकी यह श्रद्धा-भित्त, इस बात की शिला देती है कि जब सकहालपुत्र अपने-मिध्या मत के संस्थापक-गुरु के प्रति इतनी भिक्त रखता था, वो सत्य-धर्म-प्रधारक गुरू के प्रति लोगों की श्रद्धा-मक्ति कैसी होनी चाहिए !

दूसरे दिन पोलासपुर नगर के वाहर, सहस्राम्न-वन नाम के खद्यान में भगवान महावीर पघारे। श्राकाश में घूमनेवाले घर्म-चक्र एवम् वनपालादि द्वारा नगर-निवासियों को भगवान के पघारने की सूचना मिली। नगर मे से, नर-नारियों के मुख्ड भगवान के दर्शन करने के लिए सहस्राम्न-वन ख्यान की श्रोर चले। सकडालपुत्र को ख़बर मिली, कि सहस्राम्न-वन ख्यान में, श्रमण भगवान महावीर पघारे हैं। यह ख़बर पाकर सकडालपुत्र भी, स्नानादि से निवृत्त हुआ और मंगल वस्न तथा वहुमूल्य आमूषण पहिन कर, दर्शन करने के लिए जाते हुए मनुष्यों के साथ सहस्राम्नवन-ख्यान की श्रोर चल पड़ा!

भगवान के दर्शन करने जाते समय-गृहस्थों के लिए—स्नान से निवृत्त होने का पाठ, शास्त्र में स्थान-स्थान पर मिलता है। इससे प्रकट है, कि उस समय के लोग—गृहस्थ होने के कारण, स्नान किया करते थे, लेकिन श्रावक लोग. श्रपने लिए यह नियम बना लेते थे, कि मैं स्नान में इतने परिमाण से श्रधिक पानी व्यय न कहाँगा। जैसे कि श्रानन्द श्रावक ने, भगवान से नियम ले लिया था। भगवान का यह उपदेश है, कि गृहस्थ, प्रत्येक वस्तु के भोगोपभोग की सीमा कर ले। सीमा कर लेने पर, सांसारिक काम भी नहीं रुकते, वस्तु का दुरुपयोग भी नहीं होता, लालसा भी सीमित हो जाती है श्रीर श्रारम्भ भी श्रधिक नहीं होता।

स्त्र पहिनने का पाठ भी पाया जाता है। मंगल-वस्त्र का मतलव, वस्न हैं, जो मंगल के द्योतक हो। संसार में आज भी दो कार फे वस्त्र देखे जाते हैं ; एक मांगलिक श्रौर दूसरे श्रमांग-तक। यूरोपियनों में जब कोई मर जाता है, तव वे लोग गले वस्त्र पहिना करते हैं। **उनमें काले वस्त्र प**हिनना, प्रमंगल-सूचक है । इसके विपरीत जो वस्त्र पहिने जाते हैं, वे प्रमद्गल के द्योतक नहीं माने जाते । भारत में भी, सिर पर सफोद 'श्रीर श्रस्त-च्यस्त वस्त्र वॉधना, श्रमंगल का सुचक माना जाता है और पीले वस्त्र पहिनना, मंगल माना जाता है। इसी प्रकार की कोई पद्धति पूर्व समय में भी रही होगो, इसीसे भगवान महावोर के पधारने पर, श्रपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए तथा, भगवान का पघारना हमारे लिये मंगल-प्रद है, यह जवाने के लिये उस समय के लोग देश-काल-प्रचलित मंगल बख पहिना करते थे।

शास्त्रों में, स्नान से निवृत्त होने के पाठ के साथ ही मंगल~

सहस्राम्रदन एयान में पहुँच कर, सकडालपुत्र ने देवता के फ्रयनानुसार-भगवान महावीर को प्रदक्तिया सहित वन्दना नगस्पार किया।

सव लोगों के बन्दना-नमस्कार कर चुकने और यया-स्थान दैठ लाने पर, भगवान महावीर खपनी पवित्र वाणी से सबेकी उपदेश देने लगे। भगवान की बाणी से इस समय किस उपदेश की धारा वहीं थीं, यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान की सकडालपुत्र से फिर जो वात-चीत हुई, उस पर से—श्रनुमानतः भगवान ने निम्न उपदेश फ्रमाया था—

ऐ संसार के प्राणियो । श्राज तुम लोग जिस संसार में भूल रहे हो, उस संसार से तुम्हारा हित नहीं हो सकता। संसार, चिंगा-भंगुर श्रौर श्रनित्य है-इसके प्रत्येक पदार्थ जड़ हैं-लेकिन तुम श्रविनाशी तथा चैतन्य हो । चैतन्य एवम् श्रविनाशी होकर नाशवान जड़ को श्रपना मानना, महान् भूल है। तुम्हारा हित तभी होगा, जव तुम संसार के पदार्थों को जड़, नश्वर, एवम् सार-रहित मान कर इनसे मोह छोड़ दो श्रौर श्रपने चैतन्य-खरूप पर विचार करो । श्रपनी चैतन्यता का विचार करते रहने पर एक दिन वह होगा, जब तुम जीवन-मुक्त होजास्रोगे। जीवन-मुक्त 🋪 होने पर, न तो तुम्हे इस संसार में पुन:-पुन: जन्म लेना पहेगा, न मरना पड़ेगा, न इसमें होनेवाले संयोग-वियोगादि के, दु:स्व ही उठाने पड़ेंगे। इसलिये, संसार से मोह छोड़कर, अपने चैतन्य-रूप पर विचार करो।

संसार से मोह छूटने श्रीर श्रथने चैतन्य रूप पर विचार करने की चमता, संयम से होती है। संयम, मन तथा इन्द्रियों के निरोध से होता है, श्रीर मन तथा इन्द्रियों का निरोध, त्याग- लालसाओं को सीमित करने से होता है। त्याग, धर्म की शरण लेने से ही हो सकता है। धर्म को सममकर उसे अपनाने पर, त्याग की बुद्धि होगी, लालसाएँ सीमित होंगी श्रौर मन, वश में रहेगा। मन वश में होने पर इन्द्रियें छपने विषयों की छोर न दौड़ेंगी और ऐसा होने पर-धीरे-धीरे-संसार से मोह छूटता जावेगा । संसार से जैसे-जैसे मोह छटता जावेगा, श्रात्मचिन्तन की चमता वैसे-ही-वैसे अधिक होगी । जब मोह पूरी तरह नष्ट हो जावेगा, तथा आत्मा अपने रूप को भली प्रकार जान लेगा, तथ त्रात्मा जीवन-मुक्त हो जावेगा—श्रर्थात् ऐसी त्रवस्था में पहुँच जावेगा, जिसमें न भय है, न शोक और न रोग है, न दुःस । इस भवस्था में पहुँचा हुआ आतमा, 'सिद्ध' कहाता है । यह सिद्धावस्था प्राप्त होने का मूल उपाय, धर्म की सेवा है, इस-लिये धर्म को खपनाओं।

तुम फहोंगे, कि धर्म किसे कहते हैं, श्रीर हम उसे क्यों कर पहिचानें ? एसका उत्तर यह है कि, जो आतमा को दुर्गति में पड़ने से बचा फर सुगति प्राप्त करावे, एवम् जो राग-द्वेष रहित— षीतराग—का कहा हुआ हो, उसका नाम 'धर्म' है। उन समस्त सद्वायों का समावेश धर्म में हो जाता है, जिन्हें आतमा, नि स्वार्थ और निष्पत्त होकर, समस्त प्राणियों को आतमवत् सममता हुआ, रवम् किसो को कह में न डालता हुआ, करे। धर्म की यह ज्या- ख्या, संचित्र में ही वतलाई है, पूर्ण व्याख्या सममने-सममाने के लिये तो विशेष समय की आवश्यकता है।

धर्म में, पुरुषार्थ प्रधान है। विना पुरुषार्थ, किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, तो धर्म में —िवना पुरुषार्थ —िसिद्धि कैसे मिलेगी ? यद्यपि कुछ लोग, ईश्वर, काल, स्वभाव श्रीर होनहार को कत्ती श्रवश्य मानते हैं, लेकिन दूसरे को कर्त्ता मान कर श्राप वैठे रहना—अपने-आपको कर्तृत्व से मुक्त सममना—भूल है। काल, स्वभाव श्रौर होनहार, को लोग जड़ मानते हैं। जड़ श्रपने-श्रापको ही नहीं सममता, तो वह कार्य सम्पादन में समर्थ कैसे हो सकता है ? रही ईश्वर की बात । ईश्वर, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, खोर वैसे सभी खात्मा ईश्वर हैं, लेकिन पूर्ण ईश्वर वही श्रात्मा है, जो राग-द्वेष रहित हो गया है । यदि संसार के सब प्राणी राग-द्वेप रहित हो जावें तो सभी प्राणी ईश्वर वन जावें। इस सांसारिक श्रात्मा की श्रपेत्ता से तो ईश्वर कर्त्ता हो सकता है, लेकिन यदि ईश्वर का श्वस्तित्व श्वात्मा से भिन्न माना जावे, तो यह मूल भी है और इस प्रकार के ईश्वर को कर्त्ता मानने से त्र्यनेक वावाएँ भी होंगी । ईश्वर, श्रात्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु कर्म-बन्धन रहिन शुद्ध ष्यात्मा ही ईश्वर है । इसलिए प्रत्येक प्राणी, श्रपने सुख-दु:ख हानि-लाभ श्रादि का कर्त्ता है। यह वात दूसरी है, कि निमित्त रूप से दूसरे भी कर्ता हो, लेकिन प्रधान

कर्ता श्रात्मा ही है। कर्ता, प्रत्येक—श्रच्छे या बुरे—कार्ये, पुरु-पार्थ में ही कर सकता है, इसिलये धर्म में भी पुरुषार्थ ही प्रधान है। श्रदः श्रात्मा को कर्त्ता श्रौर पुरुषार्थ को प्रधान साधन मानकर धर्म की शरण श्राश्रो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो श्रौर संसार-विच्छेद करके मुक्ति प्राप्त कर सको।

भगवान का उपदेश समाप्त हो चुक्रने पर, चारों ख्रोर धन्य-धन्य 'त्रौर जय-जय की ध्वेति होने लगी । सब श्रोता, भगवान फे उपंतरा को सुनकर आल्हादित थे, लेकिन सकडालपुत्र कुछ श्रीर ही सोच रहा था। वह सोच रहा था, कि देवता ने किन महामहान् के श्रागमन की सूचना दी थी ? क्या उसने इन — श्रमण भगवान महावीर-के लिये ही मुक्तसे कहा था, कि बन्दना नमस्कार करना श्रीर स्थान, पाट-पाटले श्रादि प्रतिला-भना १ में तो सोचवा था, कि देवता ने मेरे धर्माचार्य-गौशा-लय-फे पथारने की सूचना दी है, लेकिन जान पड़ता है कि देवता ने उनके विषय में नहीं, किन्तु इन्हीं के विषय में सूचना दी भी । पर्योंकि, यदि वह सूचना मेरे गुरु के विषय में होती, नो वे—मेरे तुरु गौशालक—श्रवश्य पधारते। वे नहीं पधारे श्रौर भगण भगवान महाबीर पधारे हैं, इचलिये निश्चिय ही, देवता नी दी हुई सूदना, मेरे गुरु के विषय में नहीं थी, इन्हीं के विषय में थी। यरापि ये मेरे गुर नहीं हैं, फिर भी देवता के कथनातुर

·सार मुमे इनकी सेवा करनी चा**हिए।**

सकडालपुत्र, श्रपने मन में इस प्रकार के संकल्प-विकल्प कर रहा था, इतने ही में भगवान महावीर ने सकडालपुत्र से पूछा कि, सकडालपुत्र, कल जब तू श्रपनी श्रशोकवाटिका में बैठा था, तब—क्या तेरे पास एक देव श्राया था श्रीर उसने महामहान के श्रागमन की सूचना देकर तेरे से यह भी कहा था, कि उन महामहान को वन्दना-नमस्कार करना, तथा भात, पानी, पाट श्रादि प्रतिलाभना ?

भगवान का प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र चिकत रह गया। इसने नम्नता-पूर्वक उत्तर दिया कि—हाँ भगवन, देवता आया था और उसने ऐसा कहा था। सकडालपुत्र का उत्तर सुनकर, भगवान ने उससे कहा कि—उस देवता के चले जाने पर, तेरे मन में ये विचार भी आये थे कि, देवता के कहे हुए गुण, मेरे गुरु गौशालक में ही हो सकते हैं, लेकिन हे सकडालपुत्र, देवता ने गौशालक का आगमन नहीं दर्शाया था, यह तू निश्चय समभ ।

सकडालपुत्र को, यह विचार कर श्राश्चर्य हो रहा था, कि भगवान ने इन श्रप्रकट वातों को कैसे जान लिया ! श्रप्रकट वात भगवान से सुनकर, सकडालपुत्र को विश्वास हो गया, कि भगवान महावीर ही महामहान, उत्पन्न ज्ञान-दर्शन के धारक श्रीर

तथ्यकर्म से प्राप्त सम्पदा से समृद्ध हैं, तथा देवता ने कल इन्हीं के विषय में सूचना दी थी । देवता की सूचनानुसार इनसे, मेरी दूकान पर पधारने की प्रार्थना करनी चाहिए।

सफडालपुत्र ने, भगवान महावीर को वन्दना नमस्कार कर के, उनसे प्रार्थना की कि, नगर के वाहर मेरी पाँचसौ दूकाने हैं; कृपा करके आप वहाँ पघारिए, वहाँ आपको सब प्रकार से सुविधा होगी।

सकडालपुत्र को विनम्न-प्रार्थना देख-मुनकर, भगवान ने समके यहाँ पधारना स्वीकार किया ख्रौर पधारे। सकडालपुत्र की निर्दोष दूकान में भगवान विराजे। देवता के कथनानुसार, सकडालपुत्र ने पाट-पाटले ख्रादि प्रतिलाभ कर, भगवान की सेवा की।

भगवान, त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन उनका एक छोटे-से-छोटा भक्त भी, उन्हें बरा में कर लेवा है। उनके पास, जाति-पाँति या काँच-नीच वा भेद-भाव नहीं है। यदि भगवान, जाति-पाँति या काँच-नीच का भेद गानते होते, तो जिनकी सेवा के लिये इन्द्र भी लालायित रहता है, वे भगवान, सकटालपुत्र (जो जाति वा एम्हार है) के यहाँ न पधारते। भगवान, सर्वे हैं, वे यह जानते हैं कि इसके यहाँ श्राम, पानी, मिट्टी, चाक पूमने श्राहि वा पहुत श्रारम्भ होता है, और सकहालपुत्र ने यह भी प्रकट कर दिया हा हि, मेरी पाँचसी दृवाने हैं, किर भी भगवान ने उसके यहाँ पधारने और विराजने में, इस आरम्भ का विचार नहीं किया। इससे प्रकट है, कि भगवान ने सकडालपुत्र के इस आरम्भ की अपेचा उसमें आन्तरिक गुण विशेष देखे। यह ऐसा न होता, तो भगवान उसके यहाँ पधारते ही क्यों ? उसके यहाँ भगवान यह दृष्टि में रख कर ही पधारे होंगे, कि सांसारिक-जीवन, निरारम्भी नहीं हो सकता, हाँ, अल्पारम्भी हो सकता है और सकडालपुत्र का जीवन, महारम्भी नहीं है। तथा इस आरंभ के साथ ही इसमें आन्तरिक गुण विशेष हैं।

भगवान, सकडालपुत्र के यहाँ पधारे इससे यह शिचा मिलती है कि, जाति-पाँति या सूक्ष्म हिसा के कारण किसी से घृणा करना—किसी को पापी कहना—चित नहीं है।

भगवान की सेवा से श्रवकाश प्राप्त करके, सकडालपुत्र श्रयना कार्य करने लगा। इसने, मिट्टो के—चाक द्वारा बनाये हुए—कचे वर्तन—धूप श्रीर वायु द्वारा सुखाने के श्रभिप्राय से— घर में से निकालकर वाहर रखे।

यद्यपि, सकडालपुत्र के यहाँ पर्याप्त नौकर-चाकर थे, लेकिन वह स्वयं भी कार्य करता था। केवल नौकरों के भरोसे, या पूँजी के खाधार पर ही उसका जीवन न था। पूर्व समय के लोग अपना व्यवसाय नौकरों के ही खाधार पर नहीं छोड़ देने थे, न यह विचार कर खकर्मण्य ही बन जाते थे, कि हमारी सम्पत्ति से कारोबार हो रहा है, इसिलये हम काम क्यों करें । जिस समय ऐसा था, उस समय—आज की तरह—पूँजीपितयों के प्रिति धमजीवियों के हृदय में द्वेप भी । नहीं होता था । क्योंकि, जिस प्रकार श्रमजीवी काम करते थे, इसी प्रकार उनके खामी पूँजीपित—भी काम करते थे और जिस रहन सहन से पूँजीपित । आपना जीवन-निर्वाह करते थे, उसी रहन सहन से अपने यहाँ साम फरनेवालों के जीवन-निर्वाह का भी ध्यान रखते थे।

भगवान, जानते थे कि, सकटालपुत्र, गौशालक का अनु-याया दे और ऐनिहार को माननेवाला है। सकटालपुत्र की इस गान्यता को छुट्डाकर, इसके हृद्रय में पुरुपार्थवाद की स्थापना-करने के उद्देश्य में ही, भगवान, सकटालपुत्र के यहाँ पधारे थे। भगगान, व्यक्ती सर्वदाता से यह जानते थे, कि अब सकडालपुत्र के भिव्यात्ममोहनीय कर्म का अन्त हो रहा है, इसलिये इस समय इसे सन्त्ये पर्म का स्वरूप बताने पर, यह इसे धारण कर लेगा। भगवान ने यह जानते हुए भी सक्टालपुत्र को सममाने का पुरुपार्थ किया. टोनहार के भरोसे नहीं रहे।

जिस समय, पाण से एतारे हुए मिट्टी के फरूचे वर्तन वाहर एप में रखे थे, वह समय भगवान ने सवटालपुत्र को सममाने के लिये उपयुक्त समभा। भगवान ने, सबटालपुत्र ने पृद्धा नि— सबटालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन विस्त प्रकार पने हैं ? जो भगवान, त्रिलोकज्ञ श्रीर त्रिकालज्ञ हैं, क्या वे यह नहीं जानते कि मिट्टी के वर्तन किस प्रकार वनते हैं ? वे, सव-कुछ जानते थे—उनसे कोई वात छिपी हुई नहीं थी—लेकिन उद्देश्य की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र के मुख से ही यह फहलाना उचित सममा, कि ये वर्तन किस प्रकार वने हैं ?

भगवान के प्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि— भगवान, इन वर्तनों को वनाने के लिये पहले मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी में, राख आदि मिलाई गई और पानी से भिगो कर वह खूब रोंदी गई। जब मिट्टी, वर्तन बनाने के योग्य हो गई, तब उसे चाक पर रखकर ये वर्तन बनाये गये।

भगवान ने, सकडालपुत्र से पृद्धा कि—सकडालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन, पुरुपार्थ से बने हैं, या विना पुरुपार्थ ही वने हैं?

भगवान का यह प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र को अपनी मान्यता का ध्यान श्रागया। वह समम गया कि, भगवान महा-वीर, मेरे गुरू के सिद्धान्त के स्थान पर, श्रपना सिद्धान्त सिद्ध करना चाहते हैं। वह, भगवान के प्रश्न के उत्तर में कहने लगा कि—भगवान, जो छुछ भी होता है, वह सब होनहार से ही होता है, पुरूपार्थ से छुछ नहीं होता। मिट्टी के वर्तन बनाने में हमने जो-इन्छ किया है, वह सब होनहार के वरा होकर। इस-लिये, ये मिट्टी के वर्तन, पुरूपार्थ के श्रभाव श्रीर होनहार के सङ्ख में वने हैं।

सफडालपुत्र से भगवान फिर कहने लगे फि—सकडालपुत्र, तु ने श्रभी जो-कुछ कहा है, उससे तो पुरुषार्थ की ही सिद्धि होती 🕻। ये मिट्टी के घर्तन, पहले नहीं थे, किन्तु वनाने से वने हैं, श्रीर जब बनाने से बने हैं, तो इनके बनाने में किया अवश्य ही की गई है। किया है, तो फर्त्ता भी अवश्य है । क्योंकि, विना कत्तों के किया नहीं हो सकती और बिना किया के, कर्म नहीं होता। किया, कर्चा फे पुरुवार्थ से ही होती है, पुरुपार्थ के त्रभाव में किया नहीं होती। इस प्रकार इन वर्तनों के घनने में पुरूपार्थ की ही प्रधानता है। कारण के होने पर कत्ता के पुरुषार्थ से ही कार्य होता है। प्रत्येक कार्य में कररण श्रीर पार्शी की व्यावस्यकता है। इन वर्तनों को वनाने के लिये जो मिट्टी लाई गई षद मिट्टी वर्तनों फा-रपादान-शारण है। फिर मिट्टी में राप्त छावि भिलाई गई, तथा पानी डाल पर रोंदी गई। इस दर्तन पनाने के लिए गैयार मिट्टी को 'दर्तन' नहीं कह सकते. ता, पानी राख खाहि, वर्तन में निमित्त -पारण खनश्य हैं। पिर भिन्नी को जाक पर रख कर, पत्नी द्वारा विशेष प्रधार की जिया को गई, तद पर्तन पने। दर्नन पनाने में, पाव भी निमित्त-कारण रदा । इस प्रवार, हपादान-पारण, निमिन्न-पारण, तथा वर्ता 🕏 दोने से बर्तन दने हैं खौर बक्तां हारा की गई वर्तन बनाने की जो भगवान, त्रिलोकहा श्रीर त्रिकालहा हैं, क्या वे यह नहीं जानते कि मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनते हैं ? वे, सब-कुछ जानते थे—उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थो—लेकिन उद्देश्य की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र के मुख से ही यह कहलाना उचित समका, कि ये बर्तन किस प्रकार बने हैं ?

भगवान के प्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि— भगवान, इन बर्तनों को बनाने के लिये पहले मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी में, राख आदि मिलाई गई और पानी से भिगों कर वह खूब रोंदी गई। जब मिट्टी, बर्तन बनाने के योग्य हो गई, तब उसे चाक पर रखकर ये बर्तन बनाये गये।

भगवान ने, सकडालपुत्र से पूछा कि—सकडालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन, पुरुषार्थ से बने हैं, या बिना पुरुपार्थ ही वने हैं?

भगवान का यह प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र को अपनी मान्यता का ध्यान आगया। वह समम गया कि, भगवान महा-वीर, मेरे गुरू के सिद्धान्त के स्थान पर, अपना सिद्धान्त सिद्ध करना चाहते हैं। वह, भगवान के प्रश्न के उत्तर में कहने लगा कि—भगवान, जो छुछ भी होता है, वह सब होनहार से ही होता है, पुरूपार्थ से छुछ नहीं होता। मिट्टी के वर्तन बनाने में हमने जो-कुछ किया है, वह सब होनहार के वश होकर। इस-तिये, ये मिट्टी के वर्तन, पुरूपार्थ के अभाव और होनहार के सङ्गव में घने हैं।

सफडालपुत्र से भगवान फिर कहने लगे कि—सकडालपुत्र, तृ ने अभी जो-कुछ कहा है, एससे तो पुरुषार्थ की ही सिद्धि होती है। ये मिट्टी फे घर्तन, पहले नहीं थे, किन्तु बनाने से बने हैं, श्रीर जब बनाने से बने हैं, तो इनके बनाने में किया श्रवश्य ही की गई है। किया है, तो फत्ती भी श्रवश्य है । क्योंकि, विना फत्तों के किया नहीं हो सकती खीर विना किया के, कर्म नहीं होता। किया, कत्ती के पुरुवार्थ से ही होती है, पुरुवार्थ फे श्रभाव में किया नहीं होती। इस प्रकार इन वर्तनों फे वनने में पुरुषार्थ की ही प्रधानता है। कारण के होने पर कत्ता के पुरुपार्ध से ही कार्य होता है। प्रत्येक कार्य में कररण श्रीर फर्रा की आवरयकता है। इन पर्तनों को पनाने के लिये जो सिटी लाई गई पढ़ मिट्टी वर्वनों षा-रपादान-पारण है। फिर भिध्न में राख खादि भिलाई गई, तथा पानी टाल फर रॉदो गई। इस दर्नन दनाने के लिए वैयार मिट्टी की 'वर्तन' नहीं कह सकते. ता, पानी राख पादि, दर्वन फे निमित्त - शरण श्रवस्य हैं। फिर मिटी बो याक पर रख बर, बर्चा द्वारा विनेष प्रवार की जिया वां गर्रः, तद पर्तन पने । पर्तन पनाने में, पाव भी निमित्त-वारण रहा । इस प्रार, उपादान-वारण, निमिच-वारण, नया वर्ता के दोंने से कर्तन दने हैं क्यीर क्यों द्वारा की गई दर्तन क्याने की किया, पुरुपार्थ से ही हुई है। इसलिये, इन मिट्टी के वर्तनों को वनाने में, पुरुपार्थ की ही प्रधानता है।

सकडालपुत्र ने, भगवान की वात सुनकर भी यही कहा कि भगवान, इन वर्तनों के वनने में पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है, किन्तु होनहार की ही प्रधानता है। ये वर्तन, भवितव्यता से ही वने हैं।

भगवान ने सकडालपुत्र से कहा कि, यदि ये वर्तन होनहार से ही वने हैं-इनके वनने में पुरुपार्थ का अभाव हैं-तो एक प्रश्न होता है। वह यह कि, यदि कोई आदमी, इन वर्तनो को चुरा जावे, इघर-उधर विखेर दे, या इनको फोड़ डाले, तो तू उस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेगा ? या तेरी जिस अग्नि-मित्रा स्त्री को जिसे तू बहुत प्यार करता है, उसपर कोई पुरुप बलात्कार करे, तो तू उस पुरुष पर कुद्ध तो न होगा ?

भगवान का अन्तिम प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने—पित-कर्त्तव्य के आवेश में उत्तर दिया कि, हे भगवान, ऐसे दुष्ट पर मैं अवश्य ही क्रोध करूँ, उसे द्र्यंड दूँ, लात, घूसे तथा लकड़ी से उस दुराचारी को मारूँ और आवश्यकता समम्मने पर, उसको जीवन-रहित भी कर डालूँ।

सकडालपुत्र का उत्तर सुन कर, भगवान ने उससे कहा कि सकडालपुत्र, तेरा ऐसा करना तो तेरे सिद्धान्त के विरुद्ध होगा न ? क्योंकि, तू श्रमी फह चुका है कि, जो-कुछ होता है, वह होनहार से ही होता हैं। जब तेरे कथनानुसार सव-कुछ होनहार में ही होता हैं, तब एस वर्तन चुराने, फोड़ने, फेंकनेत्राले या तेरी स्त्री के साथ दुराचार करनेवाले का श्रपराध ही क्या रहा, जो तू छसे इस प्रकार का दण्ड हे ? एसने जो-कुछ किया है, वह तेरे सिद्धान्तानुसार—होनहार के वश होकर; फिर छसे, तेरे हारा दण्ड मिलने का क्या कारण ? यदि तू ऐसे व्यक्ति को दण्ड दं, तब तो तूने होनहारवाद को नहीं माना, किन्तु पुरुपार्थवाद को गाना। यदि तूने छसे दण्ट दिया, तब तो तेरा माना हुआ होनहारवाद कृता ठहरता है !

भगवान की इस बात ने, सकालपुत्र का हृद्य हिला दिया।
वह, विचार में पर गया और अन्त में इसी निश्चय पर पहुचा,
कि पास्तव में, होनहार के आधित रहकर हम कुछ नहीं कर
सकते, होकिन पुरुषार्थ के द्वारा हम नव-एद कर सबते हैं।
दोनहारवाद के हो, जीवन में आजस्य और अवर्मन्यता आती है।

पुरुषार्थवाद पा घोष पाषर, सरहालपुत्र ने सननात को परवना-नरहार पिया और प्रार्थना पी जि में छापकी छिल्दों से एहरत होबर, प्रपार्थवाद को प्रधान एवम एपाइँच तथा होन-हारबाट को हैय मानता है। यह मेरी इन्हा, छापना कहा हुआ धर्म हुनने पी है, इसिल्य छुदा बर्चे हुने धर्म स्नाइए। सकडालपुत्र की प्रार्थना पर, भगवान ने उसको धर्म सुनाना प्रारम्भ किया। यद्यपि भगवान के कहे हुए धर्मोपदेश को छौर लोगों ने भी सुना, लेकिन इस समय सकडालपुत्र ही प्रधान श्रोता था, इसलिए, सकडालपुत्र को सम्बोधन करके, भगवान फर्माने लगे—

हे सकडाल पुत्र ! दुर्गित से निकालकर सुगित में पहुँचाने वाला, धर्म हो है। धर्म की सहायता विना, प्राणी, दुर्गित से नहीं निकल सकता, न सद्गित को ही प्राप्त कर सकता है।

परलोक के लिये दितकारी धर्म के मुख्यतः दो भेद हैं, सूत्र-धर्म छोर चारित्रय-धर्म। सूत्रधर्म का आचरण निप्रन्थ प्रवचनो पर श्रद्धा करना है। धर्म का प्रधान घंगश्रद्धा ही है। जबतक धर्म पर श्रद्धा न हो, तब तक,धर्म सम्बन्धी की गई कियाएँ भी पूरी तरह मार्थक नहीं होतीं । इसलिये केवली प्ररूपित धर्म के आचरण में सब मे पहिला कार्य है, नियन्थ प्रवचनों पर श्रद्धा करना । धर्म के दूसरं भेद चारित्र घर्म के दो भेद हैं, एक छागार धर्म छौर दूमरा श्रनगार धर्म । श्रागार धर्म वह है जो सांसारिक कार्य करते हुए भी पाला जा सके, श्रीर श्रनगार धर्म वह है, जो मामारिक कार्यों को त्याग कर पाला जा सके। प्रागार धर्म का पातन करने वाले सांसारिक कामो को करते हुए धीरे-धीरे सुगति की छोर छमसर होने हैं छौर छनगार धर्म का पालन करनेवाले, संगार के समम्त कार्य त्याग कर, कैवल मोज-प्राप्ति के ही प्रयत्न

णि यक्षाताच्याच्या । यक्षाताच्याच्या

में जुटे रहते हैं। मोच की पहिली सीढ़ी, घ्रागार धर्म है। श्रौर दूसरी सीढ़ी श्रवगार धर्म है। जो लोग, धर्म से दूर हैं, उन्हें श्रपनी शक्ति का विचार करके—यदि वे ध्रपने-घ्रापको, श्रवगार धर्म पालन करने में श्रसमधे सममते हैं, तो उनके लिये-श्रागार धर्म रवीकार करना तथा उसका पालन करना ही श्रेयस्कर है।

प्रागार का प्रथ है 'सीमा'। श्रागार धर्म पालन करनेवाला प्रपनी लालसा प्यीर प्रपनी प्रावश्यकता की, सीमा कर लेता है प्रौर एन सीमा के अन्दर रह कर प्रपना सांसारिक जीवन व्यतीत फरता है; तथा त्याग एवम् सन्तोप को घढ़ाता हुन्ना, ष्पपने-आपको ष्पनगार धर्म पालन करने के योग्य बनाता जाता है। प्यागार धर्म पालन फरने बाला 'श्रमणोपासक' वहलाता है। अमणोपासक का खर्घ है, ध्मरा खर्घात साधु या जनगर की ज्यासना करने वाला । साधु, घनगार धर्म का पालन करने वाता होता है। धमगोपासक जागार धर्म का पालन परता हुत्या पनवार धर्म प्राप्ति की इच्छा रखता है प्रौर प्रतनार धर्म पालन एरनेवाले खासु यो पेष्ट बधा ब्यादर्भ मान हर, उनकी एपामना परना रहना है। पानार धर्म स्वीवार करने के लिये, घारह रनें रा भारण जरना पायरवन्न है। वे बान्द वन चे हैं—स्पृत ध्यरिमाचन,मत्यवत, तरायेय वत, बताययेवट, परिवर्-परिमान्वत, िशि परिमाण्यत भागोपभाग परिमाण् वत, धनर्ध दरह निवर्तन

सकटालपुत्र की नम्न प्रार्थना सुन कर, भगवान ने उसे श्रावक के वारह त्रत घारण कराये, खौर व्रत के वे श्रातचार भी वता दिये, जिनसे वचना—त्रत पालन के लिये—श्रावश्यक है।

भगवान से व्रत घारण करके, सकडालपुत्र को वैसी ही प्रमन्नता हुई, जैसी निर्धन को धन और रंक को राज्य मिलने से मुखा फरती है।

भगवान से प्रत धारण करके छौर भगवान को वन्दना नगरगार फरके, सकटालपुत्र—पोलासपुर नगर स्थित—प्रपने पर को न्याया। घर में, सफटालपुत्र छपनी न्यग्निमित्रा पत्नी से पानं लगा कि—हे त्रिये, मैंने, ध्रमण भगवान महावोर ने धर्म सुनफर, खागारधर्म को स्वीपार किया है। सुने,ध्रमण भगवान गहाधीर पा धर्म, हितकर छौर रुचिकर माल्म हुखा। में, तुम्हें भी यहां सम्मित देवा हैं कि, तुमभी लाकर नमण भगवान महा-धीर को बन्दना नगरमार छौर छनकी सेवा भित्त करो, तथा उनके पास से—पावक के दारए प्रत सप—जागारधर्म स्त्रीकार हरो।

न्यनिनिन्ना ने, पित की पात वहें हुए से सुनी खौर न्यीकार की। तब सक्षणाएन ने, खपने यहाँ रहने वादे एक द्यति को-न्यिनिनित्या के लिये-पर्भरम सैयार करके ताने की न्याला ही। ग्यालिट से निम्ल होकर एमा स्टब्स स्वयत हुई धर्म समा में कार्त थोग्य क्य पहिनक्त-क्यानो स्टियों, स्टित-क्यनिनिन्ना, धर्मरथ में सवार हुई श्रौर भगवान के दर्शन करने को चली।

शास्त्र के उक्त कथन से प्रकट है, कि उस समय के लोग, धर्मसभा में जाने के लिये—श्रोर स्थान पर जाने के लिये पहिने जाने वाले वस्त्रों से—भिन्न प्रकार के वस्त्र पहिनते थे। धर्म सभा में जाने के लिये, श्रभिमान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरों के हृदय में विकार-वृद्धि करने वाले वस्त्रों का उपयोग करना, धर्म का उचित सत्कार नहीं करना है। सम्भवतः इसी भावना को लेकर उस समय के लोग—धर्म सभा में जाने के समय ऐसे वस्त्र पहिनते होंगे, जिनसे उक्त दोष उत्पन्न न हो।

भगवान महावीर की, सेवा में उपस्थित हो, श्रानिमित्रा श्रीर उसकी सिखयों ने भगवान को वन्दना नमस्कार किया। भगवान महावीर ने, श्रानिमित्रा सिहत उपस्थित जन-समुदाय को, धर्म सुनाया। भगवान के मुख से धर्म सुन कर, श्रानिमित्रा, बहुत श्रानिदत हुई, तथा भगवान को वन्दना नमस्कार करके प्रार्थना करने लगी कि—हे भगवान, में निश्रन्थ—प्रवचन को श्रद्धती हूँ श्रीर श्रापने जो कुछ कहा है, उसे सत्य मानती हूँ। में, दीचा लेकर श्रानगारधर्म पालने में तो श्रसमर्थ हूँ, इसलिये—पाँच श्रानुत्रत श्रीर सात शिचात्रतरूप—गृहस्थ—धर्म, श्रंगीकार करना चाहती हूँ। कृपा करके श्राप, मुक्ते श्राविका के वारह त्रत धारण करादी जिये। श्चिमित्रा की विनम्न प्रार्थना पर, भगवान ने, श्रम्निमित्रा फो श्राविका के वारह व्रव धारण कराचे श्रौर उनके श्रविचार भी पता दियं।

भगवान से बारह त्रत धारण करके व्यक्तिमित्रा, बहुत हर्षित हुई और भगवान को पन्द्रना नमस्कार करके—रथ पर ।सवार हो—न्त्रपने पर को लौट व्याई।

सव टालपुत्र, पहले धाजीविक मत का ध्यनुवावी था, श्रीर न्यय फेयली-प्ररूपित धर्म का छपासक हिन्ता है। जिस क्रकार एमने, भेपनी-प्रस्पित धर्म स्वीकार करके, धपनी स्त्री में भी यही धर्म ग्यीकार करने के लिए कहा-भीर खन्निसंत्रा ने, भग-यान का धर्म खीकार भी किया-एमी प्रकार, सक्टालपुत्र जब गौधातक-मत पा प्रत्याची बना था, तब भी उसने, श्रानिनिज्ञा में गौगालफ या मन खोबार परने के लिए यहा होगा-पीर प्यामिश ने स्वीपार भी किया होगा। प्ययोग, नग्डापपुत्र भे साथ हो , चरिनिमिद्या भी, खार्लीदियमन की अनुवादिनी रही होगी। ऐसा होते हुए भी, जब सह राज्युत्र से बौगाल भागत रशम पर, सगदान महायीर का धर्म म्हीबार विया, रव कारिनी या में सी-पनि षा घट्नारा करने हुए-यही दिया। यह नहीं हथा जि. एएने मैन्याटक के राज का पर होजर, पनि की बार-या वर्ण-का दिलेष किया हो, या खाए, गौहानह सम

की ही अनुयायिनी रही हो। जिस समय ऐसा था, उस समय, दाम्पत्य-जीवन भी कलहपूर्वक नहीं, किन्तु सुख पूर्वक वीतता था। श्राज तो यह हो रहा है, कि पति जिस धर्म का श्रनुयायी है. पत्नी उसके विरोधीधर्म की श्रनुयायिनी है, श्रीर पत्नी जिस धर्म की श्रनुयायिनी है, पति उसके विरोधी धर्म का अनुयायी है। पत्नी, पति के गुरु को क़ुगुरु, पति के धर्म को मिथ्या धर्म श्रीर पति के धर्म-कार्य को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के गुरु को कुगुरु, पत्नी के धर्म को मिध्या धर्म एवम् पत्नी के धर्म-कार्य को पाप मानता है। वह उसके धर्म तथा गुरु को निन्दा करता है, श्रीर वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करती है। न पित ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पत्नी को समका सकता है; न पत्नी ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पति को समका सकती है। इस प्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलह का कारण वन रहा है। एक ही घर के लोग, श्रौर विशेषतः दम्पति, जब परस्पर विरोधी धर्म के श्रनुयायी हो, तब जीवन, सुवपूर्वक बीते तो कैमे श्रीर पत्नी, पनि की धर्मसहायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-महायक कैसे माना जावे ? ऐसी दशा में, यह भी कैसे कहा जा मफना है, कि इनमें परम्पर विश्वास है। हाँ, यह दशा, पारम्परिक अवि-श्वास की द्योतक अवस्य है। पूर्व की जिननी भी कथाएँ हैं, उनमे यह प्रमाण कहीं ही कहीं मिलता है कि पति-पत्नी जीवन भर

भिन्न-भिन्न छीर परस्पर विरोधी धर्म के छनुयायी रहे हों। विस्कि यह प्रगाण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पित के स्वीकार षिये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया—जैसे कि सकदाल- पुत्र धानन्द छादि की पत्नियों ने—या पत्नी के स्वीकार किये हुए धर्म को, पिन ने भी स्वीकार किया—जैसे कि चेलना रानी के र्योकार किये हुए पर्वेचलीप्ररूपित-धर्म को, राजा श्रेणिक ने भी स्थपनाया था।

इस फथन पा यह कर्य नहीं है, कि सहयोग की हिष्ट से, पिन या परनी, किसी श्रमत्य धर्म के उपासक घन जावें। किन्तु यह कर्य है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यधर्म हो, उसे स्वीपार फरना श्वित है। घर में एक व्यक्ति सत्यधर्म का उपासक हो और दूसरा क्यायपर्म का श्रनुयायी हो, सो शान्तिभंग होना स्वाभाविक है। इसिनये सत्यधर्म को पहिचानकर उसीना एपासक होना छेगरकर है।

भगशन ग्रावीर से, त्यावारामें स्वीवार करके सवडाल-एप्र. श्याविक्षण हुद्या । वस्ते-लीव, स्वर्ताव, व्यादि-स्वय तत्त्वी को समना कीर व्यागारपर्म का पातन बन्ता हुन्या, व्यपना जीवन स्ववर्ष्य विद्याने स्था । एक समय तक, पीतासपुर नगर में बिरालकर, भगवान महाबीर सी व्यत्यप्र करपरदेश में विद्यार बन गए।

भिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी धर्म के अनुयायी रहे हों। विलक्त यह प्रमाण विशेषक्षप से मिलता है, कि या तो पित के स्वीकार किये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया—जैसे कि सकडाल- पुत्र आनन्द आदि की पित्नयों ने—या पत्नी के स्वीकार किये हुए धर्म को, पित ने भी स्वीकार किया—जैसे कि चेलना रानी के स्वीकार किये हुए फेवलीप्रक्षित-धर्म को, राजा श्रेणिक ने भी अपनाया था।

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से, पित या पत्नी, किसी असत्य धर्म के उपासक वन जानें। किन्तु यह अर्थ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यंधर्म हो, उसे स्वीकार करना उचित है। घर में एक न्यक्ति सत्यधर्म का उपासक हो और दूसरा असत्यधर्म का अनुयायी हो, तो शान्तिभंग होना स्वाभाविक है। इसिलये सत्यधर्म को पहिचानकर उसीका उपासक होना श्रेयस्कर है।

भगवान महावीर से, श्रागारधर्म स्वीकार करके सकडाल-पुत्र, श्रमणोपासक हुषा। उसने-जीव, श्रजीव, श्रादि-सव तत्त्वों को समका श्रीर श्रागारधर्म का पालन करता हुश्रा, श्रपना जीवन सुखपूर्वक विताने लना। कुछ समय तक, पौलासपुर नगर में विराजकर, भगवान महावीर भी श्रन्यत्र जनपदंदेश में विहार फर गए। डधर, गौशालक ने सुना कि, मेरे अनुयायी सकडालपुत्र ने होनहारवाद तथा आजीविक मत की श्रद्धा त्यागकर—भगवान महावीर के पुरुपार्थवाद को मान लिया है, और श्रमणोपासक वन गया है। गौशालक ने, यह सुनकर विचार किया कि, में 'पौलासपुर जाकर सकडालपुत्र से श्रमण निमन्य का धर्म त्याग कराऊँ और उसे, फिर आजीविक मतानुयायी वनाऊँ। इस प्रकार निश्चय करके, गौशालक, अपने संघ सहित, पौलासपुर आया, तथा आजीविक पन्थियों को सभा में अपने भणडोपकरण रखकर, कुछ अनुयायियों को साथ ले, वह सकडालपुत्र के यहाँ गया।

मिध्या-मत के प्रचारक लोग, अपने अनुयायियों की संख्या वढ़ाने के लिये, प्रत्येक उपाय का अवलम्बन लिया करते हैं। उन्हें धर्म-अधर्म की उतनी अपेत्ता नहीं होती, जितनी अपेत्ता अपने अनुयायी बढ़ाने की होती है। इसके लिये, वे कभी नम्रक्से भी नम्र बन जाते हैं, कभी मूर्त्तिमान कोध बन जाते हैं, और कभी सहृदय, गुण्याहक तथा विरोधी की प्रशंसा करनेवाले भी बन जाते हैं।

गौशालक को ख्रपने यहाँ ख्राते देखकर, सकडालपुत्र समभ गया, कि ये मेरे पूर्व गुरु, ख्रपना सिद्धान्त मुमसे मनवाने के लिये ही ख्रा रहे हैं। उसने विचारा, कि मैं इस वात को भली- भांति समम चुका हूँ, कि गौशालक का सिद्धान्त—मेरे ही लिये नहीं, किन्तु सारे संसार के लिये श्रहितकर है। ऐसी दशा में, इनका सत्कार करना, इन्हे श्रपना सिद्धान्त माने जाने की श्राशा दिलाना है। किसी श्राशावाले को, निराश करने की श्रपेचा, श्राशा न होने देना ही श्रच्छा है। यदि, ये श्रतिथि या श्रभ्यागत के रूप में श्राये होते, तब तो इनका श्रादर-सत्कार करना मेरा नैतिक-कर्त्तच्य था, लेकिन ये श्रपने मिध्यामत का प्रचार करने श्राये हें, ऐसी दशा में इनको सम्मान देना, इनके मत को सम्मान देना है। ऐसे दिये हुए सम्मान का, श्रीर लोगो पर दुरा श्रसर पड़ेगा। इसके साथ ही, तिरस्कार करना भी श्रच्छा नहीं है, इसलिये सुमें मौन धारण कर लेना ही ठीक है।

गौशालक, सकडालपुत्र के यहाँ आया, लेकिन, उक्त विचार से,सकटालपुत्र, गौशालक को देखकर न तो किसी प्रकार प्रभावित ही हुत्रा, न पहले की भाँति उसने, गौशालक का सत्कार ही किया। वह उसी प्रकार मौनस्थ रहा, जिस प्रकार कि गौशालक के त्राने से पहले था। सकडालपुत्र के इस न्यवहार से, गौशालक को वडा ही आश्चर्य हुआ। सकडालपुत्र की मुखमुद्रा पर से, गौशालक समम गया कि, भगवान महावीर के उपदेश का इस पर बहुत प्रभाव पढ़ खुका है, इसीसे अब यह मुमे, तथा मेरे सिद्धान्त को आदर की दृष्टि से नहीं देखता है। यदि ऐसा न होता, तो यह मुक्ते देखकर भी, मौन तथा स्थिर भाव से न वैठा रहता।

गौशालक विचारने लगा, कि मैं सकडालपुत्र की प्रार्थना पर नहीं, किन्तु स्वेच्छा से इसके यहाँ छाया हैं। अब यदि में यहाँ से लौटा जाता हूँ—तो यह तो मेरे श्रनुशासन से निकल ही गया है, लेकिन, मेरे अन्य अनुयायियो पर भी, बुरा प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि, मैं जिस उद्देश्य से इसके यहाँ श्राया हूँ, उममे सफलता मिलने की घाशा तो नहीं दिखती, लेकिन, कम से कम छाज तो जिस तरह वने उस तरह इससे स्थान, पाट आदि प्राप्त करने चाहिएँ, जिसमें दूसरे लोगों के हृदय में मेरे, या मेरे मत के प्रति अअद्धा न हो। यह, मेरा एक प्रसिद्ध अनुयायी था। यदि, में इसके यहाँ मे इसी समय चला जाऊँगा, तो लोगो में यह बात फैल जावेगी, कि मकटालपुत्र थ्यव गौशालक का च्पासक नहीं रहा। इस बात का, मेरे उपासकों पर धुरा प्रभाव पडेगा, इस-लिये, जैसे हो वैसे इसमें म्थान, पाट प्यादि लेकर इसीके यहाँ टहरना चाहिए। ऐसा होने पर, श्रीर लोग कम से कम यह नो समकें गे ही, कि सकडालपुत्र, भगवान महावीर श्रीर गौशालफ को समान रूप से मानता है। इसके सिवा, यदि में सकरालपुत्र के यहाँ रहूँगा, तो सम्भव है कि कभी इसके विचागे को अपने

मिटान्त के घनकल भी का सकें।

संभवतः इस प्रकार विचार कर, ही गौशालक ने, भगवान महावीर की प्रशंसा द्वारा, सकडालपुत्र से सम्मान प्राप्त करने का निश्चय किया। वह, सकडालपुत्र से कहने लगा कि, हे देवानु-थ्रिय, क्या यहाँ महा-महान श्राये थे ?

गौशालक का प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने विचारा, कि यद्यपि, अब मैं गौशालक या इसके सिद्धान्त को -पूर्व की भाँति-आदर की दृष्टि से नहीं देखता, न मेरी इच्छा इससे वात करने की हो है, लेकिन यह तो जानूँ, कि गौशालक, महा-महान कहता किसे हैं ?

इस प्रकार विचार कर, सकडालपुत्र ने, गौशालक से पूछा-कि—देवानुशिय, महा-महान् कौन ? अर्थात्, आप महा-महान् किसे फहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में, गौशालक ने कहा कि—में, अमण भगवान महावीर को महा-महान् कह रहा हूँ।

'श्रमण' का खर्थ है, साधु। जो व्यक्ति, संसार के समस्त पदार्थों से ममत्व त्याग फर, खपने खात्मा को कल्याण—मार्ग में लगाये हुए है, खौर मोच—प्राप्ति हो जिसका ध्येय है, उसे, श्रमण, साधु, या अनगार फहते हैं। 'भगवान' का खर्थ मालिक, स्वामी, या प्रभु है। जो, ज्ञान का स्वामी है, अपने खात्मा पर जिसका पूर्ण खाधिपत्य है, उसे भगवान कहते हैं। 'महावोर' का अर्थ है, वोरों का भी वीर। साधारण वीरों से न जीते गये—काम कोधा- दि—पर, जिसने विजय प्राप्त करली है—उन्हें नष्ट कर दिया है— उसे, महावीर कहते हैं। श्रमण भगवान श्रीर महावीर, ये तीनों ही विशेषण हैं। इन विशेषणों द्वारा ही, गौशालक ने, चौवीसवें तीर्थेङ्कर—सिद्धार्थपुत्र—का परिचय दिया है, तथा वे, इन विशेष् षणों से ही प्रसिद्ध भी थे।

गौशालक के उत्तर देने पर भी, सकडालपुत्र, चुप रहा । तक गौशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि —हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महागोप श्राये थे ?

गौश्रों की रचा करते हुए, उन्हे उनके स्थान पर पहुँचा देने वाले को 'गोप' कहते हैं। गोप की तरह, जो संसार के सभी प्राणियों को—सुरचित रूप से—जीव के वास्तविक स्थान—मोच— में पहुँचाने का उपाय करता है, उसे 'महागोप' कहते हैं।

गौशालक के इस दूसरे प्रश्न को सुन कर भी, सकडालपुत्र ने यही पूछा कि—हे देवानुप्रिय, श्राप, महागोप किसे कह रहे हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महावीर को, महागोप कह रहा हूँ। सकडालपुत्र ने प्रश्न किया कि—श्राप किस श्रर्थ से उन्हे महागोप कह रहे हैं ? इसके उत्तर में, गौशालक कहने लगा कि—जिस प्रकार, गौश्रो को वन में भटकती रहने देने पर, उनके विनाश का भय रहता है, चोरो द्वारा चुराए जाने का डर रहता है; इसलिये, गोप लोग उन्हे डएडे से घेर कर

बाड़े में ले श्राते हैं श्रीर इस प्रकार उन गौश्रों को, हिंसक जीव, चोर, इत्यादि की श्रोर से सुरिचत कर देते हैं, उसी प्रकार, इस ससार रूपी वन मे भटकते हुए प्राणियों को, भगवान महावीर, धर्म-रूपी हण्डे से निर्वाण-रूपी वाड़े में पहुँचाकर, जन्म-मरण के भय से मुक्त कर देते हैं। इसी कारण, मैंने उन्हें महागोप कहा है।

गौशालक से, महागोप की न्याख्या सुनकर भी, सकडालपुत्र चुप रहा। तब गौशालक ने फिर पूछा कि—हे देवानुप्रिय,क्या यहाँ महा-सार्थवाही छाये थे ? गौशालक के इस प्रश्न को सुन-कर, सफडालपुत्र ने, पूर्व की भाँ ति गौशालक से पूछा कि—देवानुं-प्रिय, महासार्थवाही कौन ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—श्रमण भगवान् महावीर, महासार्थवाही हैं। सकडालपुत्र ने फिर पूछा कि—श्रमण भगवान महावीर, महासार्थवाही किस श्रर्थ से हैं ?

संज्ञालपुत्र के प्रश्न के उत्तर में, गौशालक कहने लगा कि— जंगल के भयानक तथा संकट पूर्ण पथ में साथ रह कर जो सुरिचत रूप से नंगर में पट्टैचा देता है, उसे, सार्थवाही कहते हैं। अमण भगवान महावोर, इस संसार रूपो भयानक वन में प्राणियों को धर्म रूपो सरल मार्ग पताते हैं, और इस वन से निकाल कर, निर्वाण रूपो नगर में पहुँचा देते हैं; इसलिये वे महासार्थ-वाही हैं।

महा सार्थवाही की न्याख्या सुन कर भी, सकडालपुत्र, गौशालक से कुछ न बोला। तब गौशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि—हे देवानुत्रिय, क्या यहाँ महाधर्म-कथी आये थे ? सकडालपुत्र ने, गौशालक से फिर यही प्रश्न किया कि श्राप, महाधर्मकथी किसे कहते हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि-में, श्रमण भगवान महावीर को महाधर्मकथी कहता हूँ। सकडालपुत्र ने पूछा कि-शाप, उन्हें महाधर्भ कथी किस अर्थ से कहते हैं ? गौशालक, उत्तर में कहने लगा कि-इस संसार में, बहुत से जीव चकर खाते फिरते हैं श्रौर नाना प्रकार के कष्ट चठा रहे हैं। भगवान महावीर, मोच प्राप्ति के लिये, उन जीवों को—धर्म सुना कर सत्पथ पर लगा रहे हैं, इसलिये मैंने उन्हें महाधर्मकथी कहा है।

गौशालक से, महाधर्म कथी की व्याख्या सुन कर भी, सकडालपुत्र चुप ही रहा। तत्र गौशालक ने फिर प्रश्न किया कि—हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महानाविक आये थे ? सकडाल-पुत्र ने पूछा कि आप, महानाविक किसे कह रहे हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महावीर को महानाविक कह रहा हूँ। सकडालपुत्र ने पूछा कि—आप, किस अर्थ से उन्हें महानाविक कह रहे हैं ? गौशालक ने कहा कि—इस संसार रूपो समुद्र में बहुत से जीव त्रास पाते हैं, इच रहे हैं और जन्म- भरण रूपी जल की लहरां से टकरा रहे हैं। भगवान महावीर, ऐसे जीवों को, धर्म रूपी नाव में वैठा कर संसार-समुद्र से पार एर देते हैं छीर मोच रूपी नगर में पहुँचा देते हैं—जहाँ वे जीव, दु:ख रहित हो जाते हैं। भगवान महावीर, इस धर्म रूपी नाव के नाविक हैं। नाविक तो, साधारण समुद्र में ही नाव चलाता है, लेकिन भगवान महावीर की धर्मरूपी नाव, संसार रूपी गहासमुद्र में चलती है छौर जल में चलने वाली नाव के ह्यने का जैसा भय रहता है, वैसे भय से, भगवान महावीर की यह—धर्मरूपी—नाव मुक्त है। इसी कारण भगवान महावीर को गहानाविक कहा है।

गौशालक ने, सकडालपुत्र से कई वार प्रश्न किये, लेकिन सकडालपुत्र ने, उसकी इच्छानुसार एतर नहीं दिया। सकडालपुत्र ने, गौशालक को इसलिये उत्तर नहीं दिया, कि एक तो सकटालपुत्र यह जानना चाहता था, कि भगवान महावीर के विषय में, गौशालक कैसे उद्गार निकालता है। दूसरे, भगवान महावीर की प्रशंसा सुनने में, सकडालपुत्र को खानन्द खाता था। वह विचारता था, कि यदि में, गौशालक को उसके प्रश्न का उत्तर शीव दी दें दूँगा, तो किर वह, भगवान महावीर की प्रशंसा न करेगा। इसके सिवा, में यह भी न जान सकूँगा कि मुक्तसे उत्तर न पाने

पर गीशालक, भगवान महावीर के लिये कैसे उद्गार निकालवा है। संभवत इस प्रकार सोच कर ही, सकडालपुत्र ने, गौशालक से उसके द्वारा कहे हुए, भगवान महावीर के विशेषणों का अर्थ जानने के सिवा—और छुछ नहीं कहा। लेकिन जब गौशालक ने, सकडालपुत्र से पाँच वार प्रश्न किये और पाँचों ही वार भगवान महावीर की प्रशंसा की, तब सकडालपुत्र ने विचारा कि अब गौशालक से वातचीत नहीं करना, अनुचित होगा। अब तो इससे, छुछ वातचीत करनी ही चाहिए।

इस प्रकार सोच कर श्रीर गौशालक से महानाविक का अर्थ जान कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि—हे देवातु-प्रिय, लोक में आप, वड़े विचक्ता वुद्धिमान माने जाते हैं, आप इस तरह नयवादी, एवं कुशल-वक्ता हैं, अपनी वात सिद्ध करने में, आपको देर भी नहीं लगती है और वात के तत्त्व को भी, श्राप शीघ्र ही महरण कर लेते हैं। श्राप में, ये सब गुण दिखाई देते हैं, भगवान 'महावीर के गुणो से भी आप भिज्ञ हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन यह समम मे नहीं आता कि ऐसा होते हुए भी-श्राप से श्रीर भगवान महावीर से, मत-भेद क्यो है ? यदि, भगवान महावीर की कोई वात, आपको अयथार्थ भाल्म होतीं है, तो आप उनसे वाद विवाद करके, वास्तविकता का निर्णय क्यों नहीं कर लेतेहैं ?

सकदालपुत्र की वात के उत्तर में, गौशालक ने कहा किहे देवानुप्रिय, में भगवान महावीर से वादिववाद फरने में असमर्थ हूँ। जिस प्रकार, एक हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले वलशाली मेधावी
छौर व्यायाम किये हुए युवक के हाथ से, भेड़, बकरी, तीतर,
वटेर प्रभृति छोटे छोटे पशु पत्ती, श्रपनी शक्ति के वल पर नहीं
छूट सकते, उसी प्रकार में, भगवान महावीर से वादिववाद में
नहीं जीत सकता। भगवान महावीर से वादिववाद करने का
मेरा साहस फरना वैसा ही होगा, जैसा कि, सिंह से लड़ने के
लिये, बकरी का साहस फरना होता है।

गौशालक ने भगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह हार्दिक नहीं थी, किन्तु अपना उद्देश्य सफल करने के लिये थी। इसलिये गौशालक का यह कार्य न तो समदृष्टिपने का ही था, न भगवान की खाला में ही था। जो लोग, श्रज्ञानो के दान गानादि भी—समदृष्टि के दान, मान, सम्मान की तरह भगवान की खाला में फहते हैं, उन्हें, गौशालक के इस कार्य पर से विचार करना चाहिए, कि गौशालक ने, भगवान की रतनी प्रशंसा की, इस प्रकार गुण्गान क्या, फिर भी यह, भग-यान का निन्दक क्यों कहलाया ? वास्तव में वात यह है, कि श्रक्रानी या दान, मान, सन्मान, ट्रार्टिक नहीं द्रोता, विन्तु बना-यही, केवल लोगों को दिखाने या सांसारिक कार्य सिद्ध करने के लिये होता है, श्रीर समदृष्टि का दान, मान, सम्मान, बनावटी, लोगों को दिखाने, या सांसारिक कामना के लिये नहीं होता; किन्तु हार्दिक, तथा मोच के हेतु होता है। इसलिये समदृष्टि के दान, मान, सम्मान की तरह श्रज्ञानी के दान, मान, सम्मान, भगवान की श्राज्ञा में नहीं हैं।

गौशालक की वात सुन कर, सकडाल पुत्र ने विचारा, कि गौशालक ने, मेरे गुरू भगवान महावीर की इतनी प्रशंसा की है, श्रौर उनसे वादिववाद करने में उन्हें सिंह, तथा श्रपने श्रापन को वकरी के समान मान रहा है, ऐसी दशा में कम से कम इसे ठहरने के लिये स्थानादि तो देना ही चाहिए। इस प्रकार सोच कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि हे देवानुप्रिय, श्रापने मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर का, उचित श्रौर वास्तविक गुणानुवाद किया है; इसलिये में, श्रापको मेरी दूकान में ठहरने एवं पाट,शय्या, संथारा श्रादि लेने के लिये श्रामन्त्रित करता हूँ। श्रापको, जो चाहिए सो लीजिये।

गौराालक ने, भगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह इसी उद्देश्य से, कि मुक्ते सकडालपुत्र, अपने यहाँ ठहरने को स्थानादि दे। अपने उद्देश्य में सफलता मिलने से, गौराालक प्रसन्न हुआ और वह, सकडाल पुत्र की दूकान में शप्या, संथारा आदि लेकर ठहर गया। वहाँ ठहर कर गौशालक, सकडाल- पुत्र को फिर अपना अनुयायी वनाने की चेष्टा करने लगा। उसने, सकडालपुत्र को, तर्क युक्ति सिहत वहुत उपदेश दिया, लेकिन वह, सकडालपुत्र की अकाट्य युक्तियों के आगे, अपने उदेश्य में असफल रहा। सकडालपुत्र को अपना अनुयायी वनाने की ओर से, गौशालक जब निराश हो चुका, तब वहाँ से विहार कर गया।

सकटालपुत्रश्रावक, भगवान महावीर से स्वीकार किये हुए व्रतों का, सावधानीपूर्वक पालन करने लगा। व्रतों में, श्रनाचार दोने देना तो दूर रहा, श्रतिचार न होने देने का भी वह वहुत प्यान रक्ता था। उसने, चौदह वर्ष तक, भगवान महावीर से स्वीकार किये हुए व्रतों का-घर में रह कर—भली प्रकार पालन किया।

धावक-धर्म पालन करते, जय चौदह वर्ष व्यतीत हो चुके और पन्द्रहवाँ वर्ष जा रहा था, तव—धाधीरात के समय—सक-धालपुत्र ने खपने मन में विचार किया कि मुक्त पर, घर-गृहस्थी का पहुत भार है धौर कौटुन्यिक-प्रपंच के कारण, में इस आगारधर्म का भी पालन समुचिव-रीति से नहीं कर पाता। मुक्ते, अपनी सारी षायु, घर के कामों में ही व्यतीत न करनी पाहिए. चिन्छु—धन्त समय में काम धानेवाले—धर्म से, धारमा को इद्य बलवान बना लेना पाहिए। जिस प्रकार, मैंने सांसारिक- चैभव संचयं किया है, उसी प्रकार, मुमे धर्मरूपी धन भी संचय करना चाहिए। यह सांसारिक धन-वैभव तो यहीं रह जावेगा, साथ न जावेगा। साथ तो केवल धर्म ही जावेगा। इसलिये मुमे उचित है, कि मैं, सब के सन्मुख, घर-गृहस्थी का भार अपने बड़े लड़के को सौंप-पौषधशाला में रहते हुए—आत्मा को, निरन्तर धर्म-चिन्तन में लगा हूँ। अब मेरे लिये, ऐसा ही करना श्रेयस्कर है, सांसारिक-मगड़ों में ही फॅसे रह कर मरना, ठीक नहीं है।

इस प्रकार निश्चय करके, सकडालपुत्रश्रावक ने, श्रपने कुटुम्ब-परिवार के लोगों को, श्रपने यहाँ श्रामन्त्रित किया। श्रामन्त्रित लोगों को भोजन करा कर, सब के सन्मुख, सकडाल-पुत्र ने गृहस्थी का ममस्त भार, श्रपने बड़े लड़के को सीप दिया श्रीर श्राप, इम भार से मुक्त हो गया।

पहले के लोग, श्रपनी सन्तान के लिये जिस प्रकार, यश,
वैभव श्रीर कीर्नि सम्पादन करने का श्रादर्श रखते थे, उसी
प्रकार, इनके-त्याग का भी श्रादर्श रखते थे। यह नहीं होता था,
कि जिस प्रकार सकड़ी, जाना बनाकर फिर छसी में फँस गर्गा
है, उसी प्रकार, सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करके, छसी में फँम
सरें। वे, श्रपनी सन्तान को, नीतिपूर्वक सम्पति-अपार्णन भी
सिखाते थे श्रीर इसके साथ ही, इसका त्याग भी गिरालं थे।

किसी वात का प्रभाव, कहने मात्र से ही नहीं पड़ा करता, किन्तु, श्रादरी रखने से भी पड़ता है। विलक्ष, कहने की श्रपेचा, करके चता देने का प्रभाव श्रधिक पड़ता है। इसके श्रनुसार, पूर्वकान लीन श्रावक—पैतृक, तथा स्वयं को उपार्जित—सम्पदा को, धर्म-सेवा फे लिए त्यागकर, श्रपनी सन्तान के सन्मुख, क्रियात्मक-प्यादर्श रखते थे। 'जैसा पिता, वैसा पुत्र' इस कहावत के अर्जु--सार, ऐसे त्यागियों की सन्तान भी, त्यागित्ती होती थी, श्रौर वह भी, धर्म फे लिये, बड़ी से बड़ी सम्पत्ति को त्यागने में, नहीं हिचिकचाती थी। आज, इससे विपरीत यह हो रहा है, कि घर सम्पत्ति फो, सदा के लिये छोड़ना तो दूर रहा, बहुत से लोगों फो, नियमित धर्मध्यान के लिये भो समय नहीं मिलता-इतनो देर फें लिये भी, सांसारिक मंमटों, से अपने आपको मुक्त नहीं पर सकते—या यों कहो, कि दो घड़ी के लिये भी, वे, संसार के पाग नहीं छोड़ सकते । ऐसे लोगों की सन्तान के हृदय में, धर्म या त्यान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो कैसे ? हाँ, श्रपने पिता के आदर्श को सामने रखकर, सन्तान, धर्म-प्रेम का ही त्याग चाहे कर डाले, लेकिन संसार-त्यान का तो, उसके सामने आदर्श ही नधें रखा गया है, इसलिये, संसार-त्याग कैसे कर सकती है ? पूर्वसमय फें लोगों की भावना, यह रहती थी, कि हमारी सन्तान, रमसे भी अधिक धर्मसेवी छौर सांसारिक मोह त्याग करनेवाली हो। इसके लिए वे स्वयं, सांसारिक सम्पत्ति त्यागकर, धर्म-सेवा का श्रादर्श-श्रपनी सन्तान के सामने रखते थे। ऐसा करके वे लोग, श्रपना भी कल्याण कर लेते थे, श्रोर श्रपनो सन्तान को भी, कल्याण का मार्ग वता जाते थे।

सकडालपुत्रश्रावक ने, गृहकार्य का भार, श्रपने वड़े लड़के को सौंप दिया श्रीर श्राप—इस श्रीर से स्वतन्त्र हो—श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार कर, पौषधशाला में रहने लगा। धर्म-पालन करते हुए, सकडालपुत्र को भगवान महावीर का धर्म छोड़ने के लिये, देवता द्वारा वताये गये श्रनेक भय का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सकडालपुत्र, न तो भयभीत ही हुआ, न धर्म से विचलित ही हुआ। सकडालपुत्र को धर्म में इस प्रकार हढ़ देख कर, श्रन्त में देवता को भी भाग जाना पड़ा।

सकडालपुत्रश्रावक, बहुत दिनों तक तन मन से धर्म की आराधना करता रहा। अन्त में, उसने सन्थारा कर लिया— अर्थात्, समस्त खाद्य पदार्थों को त्याग कर, धर्म के लिये शरीर- इत्सर्ग कर दिया। इस अवस्था में वह तीस दिन तक जीवित रहा और फिर, शरीर छोड़ कर, प्रथम देवलोक के अरुएभूत विमान में, देवतन धारण किया।

सकडालपुत्रश्रावक की उक्त कथा सुनाकर गणधर भगवान श्रीसुधर्मा स्वामी ने श्रीजन्वूस्वामी से कहा कि—हे जन्वू, भगवान महावीर के कथनानुसार, सकडालपुत्रश्रावक ने ष्रक्ण-भूत विमान में चार पत्योयम का श्रायुष्य पाया है। इस देव-गति के श्रायुष्य को चय करके, वह महाविदेह चेत्र में उत्पन्न होगा श्रीर वहाँ, संयम को स्वीकार कर, सिद्ध, युद्ध, तथा मुक्त हो, सब दुःखों का श्रन्त करेगा।

उपसंहार ।

यह कथा एक ऐसे श्रावक की है, जो पहले, रार्वदा प्रकपित धर्म के विरोधी मत का श्रानुयायी था और फिर केनली—
प्रक्रित धर्म का श्रानुयायी हुआ। विरोपतः यह कथा, धर्म को
समम कर पालन करने और 'धर्म' नामधारी 'श्रध्मं' को त्यागने
के श्रादर्श पर स्थित है। कथा में बताया गया है कि किमी
श्रमत्य मत के श्रानुयायी होने पर, और यह समम जाने पर कि
यह मत श्रमत्य है, उम श्रमत्य मत को किम प्रकार त्याग देना
धाहिए तथा मन्य-धर्म किम प्रकार म्वीकार करना धाहिए।
मत्य-धर्म को म्वीकार करने के पश्चान, धमपर किस प्रकार श्रहाविरवाम रस्पना, एव उसका पालन करना धाहिए, यह भी हम
कथा में दशीया गया है।

द्रम कथा में, हिमा-खहिंमा की गर्भिन व्याण्या भी है। धर्मात् यह भी बननाया गया है कि मृदम खौरस्यून दिगा में केगा धरनर है, नया मृदम दिमा की खपेना खान्तिक शुद्र परिणामी की हिन प्रकार विशेषना है। सफदानपुत्र कुम्बकार था,दम्मिने बायदिह में नो खपनी खानीविका के निये प्रकी, पानी, खिन श्रादि का श्रारम्भ करता था, लेकिन उसके श्रान्तरिक परिणाम शुद्ध थे— बुरे न थे। इन शुद्ध परिणामों को दृष्टि में रखकर ही देवता, सकडालपुत्र के यहाँ श्राया था। देवता के इस श्रागमन से सिद्ध है, कि शाखकारों ने द्रव्य हिसा की श्रपेत्ता भाव हिंसा को श्रिधिक घातक— बुरा—माना है।

धर्मोपरेशक के लिये भी इस कथा में यह वताया गया है, कि किसी भूठे मत में कॅसे हुए व्यक्ति को उस भूठे मत से निकालने के लिये युक्ति प्रमाण प्यादि से किस प्रकार काम लेना चाहिए, प्रीर छसे सत्य धर्म स्वीकार कराने के लिये, किस प्रकार चेष्टा फरनी चाहिए। स्वयं भगवान महावीर ने भी, सकडालपुत्र के हृदय से प्रसत्य मत निकाल कर, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिये, किन छपायो का अवलम्यन लिया है, यह बात धर्मोपदेशक पी दृष्टि में रखने योग्य है।

इस कथा में एक विशेषता और है। वह यह कि धर्म-पालन में जाति-पाँति याथक नहीं हो सकती। चाहे कोई किसी भी जाति पा हो, धर्म में डमें सबके समान ही श्रिधकार प्राप्त है। धर्मोपंदेशक या धर्माचार्य को यह दात विशेष रूप से लक्ष्य में रमनी पाहिए, कि दोई व्यक्ति जाति पाँति में हल्का होने में बारण धर्म से विचत न रहने पावे। भगवान महावीर का धर्म, विशेषत पीदितजनों के तिये ही है। भगवान ने श्रयने धर्म

[३]

में, तिरस्कृत जीवों को पहले स्थान दिया है। इसलिये, पीड़ित 'श्रीर तिरस्कृत लोगों को धर्मोपदेश सुना कर शान्ति पहुँचानी चाहिए श्रीर उन्हें धर्म का सेवक वनाना चाहिए।

सकडालपुत्रश्रावक की तरह, जो लोग केवली प्ररुपित धर्म को सममकर श्रसत्यमत त्याग सत्यधर्म का पालन करेंगे, उनका परम्परा पर सकडालपुत्र की तरह कल्याण होना स्वाम।विक है। इसलिए, कथा की वातों को सममकर, मिध्यामत त्यागना श्रीर केवली प्ररुपित धर्म का पालन करना श्रेयस्कर है।

श्री साधुमार्गी जैन-

पूज्य श्री हुक्मीचन्द्जी महाराज

की सम्प्रदाय का हितेच्छु आवक-मरुडल,रतलाम।

इस मण्डल की स्थापना सम्बत् १९७८ में—समस्त श्रावक-शाविकात्रों, एवं साधु-साध्वियों में प्रेम-भाव की वृद्धि करना, श्राचार-विचार को शुद्ध रखने का प्रयत्न करना, तथा ज्ञान-वृद्धि के कार्यों का सम्पादन करना—श्रादि उद्देश्यों को लेकर हुई थी। मण्डल ध्रपने उद्देश्यों की पूर्ति का यथासाध्य प्रयत्न कर रहा है स्त्रीर भयतक मण्डल द्वारा समाज की जो सेवा हुई है, वह किसी से दिवी नहीं है।

ज्ञान-पृद्धि के लिये मण्डल ने साहित्य-प्रचार एवं विद्या-प्रचार, इन दो ज्यायों का प्राध्य लिया है। साहित्य-प्रचार के लिये मण्डल, धीमज्जैनाचार्य पृज्य भी जनाहिरलालजी महाराज के पातुर्मास के व्याप्यान, संप्रह एवं उनमें से पुस्तकें सम्पादन करायर पेयल एपाई प्यौर पागज के मृत्य में प्रकाशित करता है। मण्डल से जो पुरवर्षे अद्यक प्रचारित हुई हैं, उननी मृची करत में हा गई है। दिद्याप्रधार के लिये, जैनहितेच्छ-मण्डल विद्यालय खाचरोद, श्रीर धार्मिक परीचा बोर्ड, की स्थापना की गई है। इन उपायों द्वारा समाज का क्या हित हुआ है, इसका निर्णय तो समाज के विचारवान सज्जन हो कर सकते हैं। हम तो केवल यह अवील करते हैं, िक इस मण्डल के सदस्य बन कर इसकी उद्देश्य-पूर्त्त में सहायता कीजिये। निम्न तीन श्रेणियो में से किसी भी श्रेणी का चन्दा देकर मण्डल का सदस्य बना जा सकता है—

- (१) ५००) रु० से अधिक देकर वंश-परम्परा के लिये।
- (२) १००) ६० से अधिक देकर जीवन भर के लिये।
- (३) २) रु॰ प्रतिवर्ष, देकर या कई वर्षों का इसी हिसाव से एक साथ देकर उतने वर्षों के लिये।

मगडल से निकलनेवाली, 'निवेदनपत्र'नाम की गासिकरिपोर्ट, प्रत्येक सदम्य को नि:शुल्क मिलेगी।

विशेष विवर्ण के लिये, मण्डल के कार्यालय को लिखिये

चीवमल लिणिया द्वारा सस्ता-सहित्य-प्रेस, श्रजमेर में मुद्रित ।

व्यार्यान-सार-संप्रहे पुस्तकमाला का दूसरा पुष्प । श्री मञ्जैनाचार्य-पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के व्याख्यानों में से--सकहालपुत्र शाकक। सम्पादकः श्री पं॰ मुन्नालालजी शास्त्री संशोधक पं० राष्ट्रगप्रसादजी दीचित प्रवासक-भी साधुमार्गी जैन पृत्य शी हुनमीचन्डजी महाराज फे सम्प्रदाय का हितेरछु श्वय-गत्रहल रतलाम (मालवा) हुमरी दार धीराहद २१५८ २००० प्रति विक्रमान्द्र १९८९

किंचिद् वक्तव्य।

'ट्याख्यान-सार-समह पुस्तक-माला' के दूसरे पुष्प सकडाल-पुत्र श्रावक का संशोधित संस्करण पाठकों के सामने रखते हुए हमें बहुत हुए हो रहा है। इस पुम्तक का प्रथम संस्करण थोड़े ही समय में समाप्त हो गया, इमिलिये दूसरा संस्करण निकालने की ध्यावश्यकता प्रतीत हुई। मण्डल ने प्रथम संरकरण में थोड़े ने संशोधन की ध्यावश्यकता समभी, सदनुसार मंशोधन करा कर यह दूसरा संस्करण निकाला गया है। श्राशा है कि यह संरक्षरण प्रथम संस्करण जी ध्योका पाठकों को ध्यधिक पसन्द होगा।

प्रथम मरपरण की पुस्तक का मृत्य ।=) था। मण्डल को एस संग्वरण की एपाई में व्यय ही इतना पड़ा था और वसका पाईशिंग भी जिल्ड्सर था। यह क्रीमत छुद्ध श्रिषक थी, इसितियं इस संस्करण में हमने ऐसी योजना की है कि जिसमें पुस्तक की क्रीमत कम हो। इसके लिये हमने पुस्तक का माइड कौर साद पदलने के साथ हो, हो हज़ार प्रतियें छुपत्राई हैं, इस पारण इस बार पुस्तकें सस्ती पड़ी हैं। चर्चान् इस बार पुस्तक की क्रीमत केवल हो ही क्याने हैं। हमें क्यामा है कि यह बात भी पड़ी की प्रसन्तता का पारण बनेगी।

श्रन्त में हम यह निवेदन कर देना उचित सममते हैं, कि पूज्य श्री का ज्याख्यान तो साधु-भाषा में एवं शास्त्र-सम्मत ही होता है, लेकिन कार्यकर्ताश्रो से भूल होना सम्भव है। श्रत यदि इस संशोधित संस्करण में भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो, तो कृपालु पाठक हमे सूचित करने की कृपा करें। त्रुटियों के लिये हम या हमारे कार्यकर्ता ही दोषी ठहराये जा सकते हैं, पूज्य श्री का इसमें कोई दोष नहीं हो सकता। पाठकों की श्रोर से किसी त्रुटि की सूचना मिलने पर हम यथासाव्य उस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। किमधिकम्।

भवदीय-

रतलाम आपाढा प्णिमा स० १९८९ वि० वालचन्द श्री श्रीमाल वर्दभान पीतलिया सेकेटरी प्रेसीडेग्ट

श्री साधुमिंग जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मडल

सकडालपुत्रश्रावक।

मंतार में विरोधी-पत्त सदा से चला छाता है श्रीर किसी श्रंपण से इसका होना भी श्रावश्यक है। विना विरोधी-पत्त के श्रन्धे-पुरे या ऐय-उपारेय की पहिचान नहीं हो सकती। यदि 'गन' न हो, नो दिन को 'दिन' नाम से कोई न पुकारे। इसी प्रपार यदि विरोधी-पत्त न हो, नो वास्तविकता का कोई महत्व भी न रहे। एटाहरण के लिये, 'मृठ' है, तभी 'सत्य' पहिचाना भी जाता है धौर उमका महत्व भी है। यदि 'मृठ' न हो, नो सत्य को कैसे पहिचाना जा नकता है और उसका महत्व भी वयों हो १ इसने सिद्ध हुआ कि वास्तविकता का महत्व, विरोधी पद्ध के बिना जाना रहता है।

'धर्म' का विरोधी 'अधर्म' है। 'अधर्म' की पर्योव ने ही 'धर्म' राजा जाता है, और उसका सहस्व है। अधर्म ने घररा कर ही, प्राणी, धर्म की गरण तेना है। प्राणी, जब केन लेता है। प्राणी केन पर्योग की स्थान केन

है, तथा तभी वह धर्म का महत्व जानकर, धर्म को उपादेय भी

श्रातमा का यह खभाव है, कि वह श्रधमें के नाम से सदा खरता ही रहता है। कोई भी न्यक्ति, श्रधमें को श्रधमें जान कर खसका सेवन नहीं करता। हाँ, यह वात दूसरी है कि कोई प्राणी किसी खार्थवश या विवश होकर, श्रधमें को सममता हुआ भी खसका सेवन करे, या वह श्रधमें उसे धमें के रूप में हृद्यद्गम करा दिया गया हो, इसलिए उसका श्रनुसरण करे; श्रन्यथा प्रत्येक प्राणी खभावतः धर्मप्राप्ति की ही इच्छा रखता है।

यद्यपि श्रात्मा को, धर्म त्रिय है—श्रात्मा, धर्म ही चाहता है लेकिन कई वार वह स्वाधियों के वंहकाने में पड़ कर—लम्पिटयों की कुयुक्तियों में उलम कर-धर्म के रूप में श्रधर्म को भी श्रपना लेता है। धर्म की स्थित, सिद्धान्तों पर हैं श्रौर मिध्याभिमानी स्वाधी एवम विना त्याग किये ही यश-कीर्त्ता चाहने वाले लोग चुरे सिद्धान्तों के वल पर श्रपने श्रनुयायी वनाने की चेष्टा करते हैं। धर्म से कोसो दूर ये चुरे सिद्धान्त, धर्म के नाम पर लोगों के हृदय में भर दिये जाते हैं, जिससे लोग श्रधर्म को भी धर्म मान कर इसका सेवन करने लगते हैं।

धर्म के नाम पर श्रधर्म में फँस जाना, साधारण मनुष्यों के लिये स्वाभाविक है। भोले-भाले लोगों में लम्पटियों की कुयुक्तियों

पर विचार करने को शक्ति कहाँ ? वे तो तात्कालिक समाधान पर सन्तुष्ट हो जाते हैं, और उसी आधार पर अधर्म को भी धर्म मानने लगते हैं। ऐसे श्रधमीनुयायी, यद्यपि श्रधमें को मानते तो हैं धर्म समम कर ही, लेकिन जिसे वे धर्म मान रहे हैं, उसे इसके विरोधियों की घातों से जनतक श्राजामा न लें, दूसरे को वार्षे सुनगर प्रवने माने हुए धर्म को टकरा न लें, तब तक वह धर्म मानना भी प्रन्यश्रद्धा हो है। इसलिये प्रत्येक न्यक्ति का कर्त्त हय है, कि यह अपनो मानी हुई वात की अपने आत्मा-हात, या यदि यह शक्ति नहीं है, वो दूसरे को वातें सुनकर श्रीर सुनी हुई पातों फे विषय में अपने धर्माध्यत्त से निर्शीय करके— सत्यता का कियाम करते। साथ ही धर्म प्रचारकों का भी यह षर्राव्य है, कि बे, धर्म के नाम पर स्थित अधर्म पो जनता के एटय से नियालने प्रौर एसकी जनह धर्म को स्थान दिलाने के तियं पेष्टा करें —प्रमाण वृक्ति, ऐतु जादि से धर्म-प्रधर्म का रूप सगगाउँ—सम जिलामु फे हदय ने प्यथर्भ को निकाल, धर्म स्थित करादें। इपासक एता ए सूत्र में पर्शित प्रस्तुत दाया में यह धनलाया गया है कि भगनान् गहावीर ने सपटार पुत्र के हृहय में रोनहारपाद को सदा निटा कर पुरुपार्यपाद को सदा विस प्रवार रासाई धी।

भगवान महादीर के समय में भी धर्म के दान पर अनेक

अधर्म चल रहे थे। भगवान ने इस प्रकार के अधर्मों को मिटाने के लिये ख्रीर शुद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने के लिये ख्रपने तन-मन को धर्म के अर्पण कर दिया था। उन्होने, अधर्म मिटा कर घर्म फैलाने की शक्ति प्राप्त करने के लिये ही, वाग्हवर्ष छः मास पन्द्रह दिन की दुष्कर तपस्या करने का कष्ट उठाया था। भगनान महावीर के समय में, धर्म के नाम पर चलनेवाले अधर्मों में से एक वद मत या, जिसका संस्थापक गंखलीपुत्र-गौशालक था। यद्यपि गौराालक पहले भगवान् महावीर का ही शिष्य था, लेकिन किसी कारण से वह भगवान् महावीर के श्रनुशासन से निकल गया था श्रीर भगवान् महावीर का निन्दक बनकर एक दूसरे मत की स्थापना की थो। उसका मत होनहारवाद के गिद्धान्त पर म्थिन था। यह श्रपने श्रज्यायियों को यह उपदेश देता कि जो कुछ होता है, होनहार से होता है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता ।

होनहारवाद श्रीर पुरुषार्थवाद य दोनों परस्पर विरोधी हैं है भगवान सहावीर पुरुषार्थवाद के दहार के थे, श्रीर गीणालक होनहारवाद का संस्थापक था। भगवान महावीर का द्रपंटण था श्रि पुरुषार्थ से कोई भी कार्य कितन नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि एक बार कार्य से सफलता नहीं मिली है, तब भी पुरुषार्थ न होदना चाहिए। पुरुषार्थ करते रहने पर द्रमंग सफल हाना सिलेगी ही। फल को देराकर निराण होना श्रीर पुरुषार्थ छोद देना फायरता है, बीरता नहीं है। गीता में भी कहा है—

कर्मरायेयाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ।

द्धार्थात्—त् कर्म करने का अधिकारो है, फङ कमी न देख । फछ देतने से ए कर्ग न पर सकेगा, तेरे में कायरता आजायेगी ।

गीता में पढ़े हुए फर्म का श्रर्थ है, पुरुपार्थ । पुरुपार्थ को फल पर एष्टि न देनी चाहिए। ऐसा फरने से पुरुपार्थ में फायरता दा जाने पा भय है। भगजान महाबीर का उपदेश यही था कि खात्मोद्धार पे लिये पुरुपार्थ फरो, लेकिन गौशालक पुरुपार्थ को प्रनावश्यक वतलाता था। वह कहता था कि पुरुपार्थ से कोई ताभ नहीं है, जो-छुछ होना होगा, वह हो जायगा। गौशालक वा पह मत 'आजीविक-मत' कहलाता था। गौशालक पे दन 'पाजीविक मत के विचार ने, लोगों में प्रमाद और व्यवसंख्या पैजनों थी, जिनमें प्राणियों की वहुत हानि थी। एवं नीतिवार ने पटाई—

प्रमारोटि पर राषु सदा तिष्ठति भित्तरे ।

'शाणस्य, गद से दश शतु है और यह सदा भीतर-दारीर में-र्श रहता है।"

गौगालर ध्यने मत के प्रचार हारा लोगों में धालस्य वैदाना था, देविन भगरान गहादौर हम प्रचार का विसेश करते थे श्रीर गौराालक का मत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व सममा कर उसके हृदय से होनहारवाद की श्रद्धा मिटावे थे।

गौशालक, जिस मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, उस मत का एक पूर्ण अनुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता था। इस अनुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडालपुत्र, जाति का कुम्हार था और गौशालक के चलाये हुए मत का अनन्य भक्त था।

लोकोत्तर धर्म, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही नहीं है, किन्तु सन के लिये है । उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से-नीच कहलाने वाला भी कर सकता है। भगवान महावीर के समय में, लोगो ने, धर्म को एक ठेके की वस्तु बना ली थी, श्रौर नीच-श्रद्धत-कहलाने वाले शुद्रो को उससे वंचित कर दिया था। इतना ही नहीं, विलक इन धर्भ से वंचित लोगों पर, धर्म के नाम से श्रत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर ने इस प्रथा का भी विरोध किया श्रौर श्रपने धर्म में सब को स्थान दिया। भगवान की इस नीति का श्रनुकरण गौशालक ने भी किया था, इसी कारण—कुम्हार होते हुए भी-सकडालपुत्र उसके मत का छानुयायी था I

जिस प्रकार भगवान महावीर के गृहस्थ श्रनुयायी 'श्रमणी-

पानक' कहलाते हैं, उसी प्रकार गौशालक के मत के गृहस्य श्रानुयायो "श्रानीविकोपानक" कहलाते थे। श्रानीविकोपासक लोग, गौशालक को ही श्रपना तीर्थद्वार तथा उपास्य मानते थे। गौशालक का मत किसी सच्चे सिद्धान्त के ऊपर स्थित नहीं था; तथा गौशालक, नफ़ली तीर्थद्वार था, इसलिये उसका मत श्रिषक सभय एक नहीं पला श्रीर श्रव तो उसके मत की वात केवल जैन-शामों में ही मिलती है।

यणटालपुत्र, गौशालक के मत का पूर्ण श्रमुवायी था। यद्यपि पत् 'धर्म' नामधारी श्रधमें में फंमा हुश्रा था, लेकिन इसने इस मत पा गृद्ध मनन किया था, जिसमें इस गौशालक के मत पर ऐसा विश्वास हो गया था, कि इसवी हट्टी-मज्जा में भी श्राजी—दिक मन पा श्रेमानुराग भरा हुआ था। सफडालपुत्र ने, श्रम्य भरान्द्र पी तरह गौशालक के मत पर भी विश्वास नहीं किया था. किन्तु इसने श्रपनो पुद्धि के श्रमुमार, इस मत के विषय में गौशालक में गृह्म पृष्ठताह पी थी छौर मंद्राय कर करके हद्य का सम्मधान कर दिया था।

थे श्रीर गौशालक का मत माननेवाले को पुरुषार्थवाद का महत्व सममा कर उसके हृदय से होनहारवाद की श्रद्धा मिटावे थे।

गौशालक, जिस मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, उस मत का एक पूर्ण अनुयायी पोलासपुर नामक नगर में रहता था। इस अनुयायी का नाम सकडालपुत्र था। सकडालपुत्र, जाति का कुम्हार था और गौशालक के चलाये हुए मत का अनन्य भक्त था।

लोकोत्तर धर्म, किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिये ही नहीं है, किन्तु सब के लिये है । उत्तम-से-उत्तम कहलाने वाला जिस धर्म का उपासक है, उसी धर्म की उपासना एक नीच-से-नीच कहलाने वाला भी कर सकता है। भगवान महावीर के समय में, लोगो ने, धर्म को एक ठेके को वस्तु बना ली थी, श्रौर नीच-श्रछूत-कहलाने वाले शूद्रो को उससे वंचित कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि इन धर्भ से वंचित लोगों पर, धर्म के नाम से अत्याचार भी किया जाता था। भगवान महावीर ने इस प्रथा का भी विरोध किया ख्रौर ख्रपने धर्म में सब को स्थान दिया। भगवान की इस नीति का घ्यनुकरण गौशालक ने भी किया था, इसी कारण—कुम्हार होते हुए भी-सकडालपुत्र उसके मत का श्रनुयायी था I

जिस प्रकार भगवान महावीर के गृहस्य श्रनुयायी 'श्रमणी-

पासक' कहलाते हैं, उसी प्रकार गौशालक के मत के गृहस्य अनुयायी "आजीविकोपासक" कहलाते थे। आजीविकोपासक लोग, गौशालक को ही अपना तीर्थद्धर तथा उपास्य मानते थे। गौशालक का मत किसी सच्चे सिद्धान्त के ऊपर स्थित नहीं था; तथा गौशालक, नक्कली तीर्थद्धर था, इसलिये उसका मत अधिक समय तक नहीं चला और अब तो उसके मत की बात केवल जैन-शाखों में ही मिलती है।

सकडालपुत्र, गौशालक के मत का पूर्ण अनुयायी था। यद्यपि वह 'धर्म' नामघारी अधर्म में फंसा हुआ था, लेकिन उसने उस मत का खूब मनन किया था, जिससे उसे गौशालक के मत पर ऐसा विश्वास हो गया था, कि उसकी हड्डी-मज्जा में भी आजी-विक मत का प्रेमानुराग भरा हुआ था। सकडालपुत्र ने, अन्ध अद्धालु की तरह गौशालक के मत पर भी विश्वास नहीं किया था, किन्तु उसने अपनी बुद्धि के अनुसार, उस मत के विषय में गौशालक से खूब पूछताछ की थी और संशय कर करके हृद्य का समाधान कर लिया था।

किसी बात-श्रौर विशेषतः किसी धर्म पर बिना परीन्ना किये ही एक दम से विश्वास कर लेना श्रन्धश्रद्धा कहलातो है। प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तेव्य है, कि वह जिस धर्म को स्वोकार करना चाहता है, या स्वीकार किया है, उसके विषय में खूब श्रनुसन्धान करले,

तथा श्रपने हृदय का सब प्रकार से समाधान करले । जब तक धर्म के प्रति हृद्य में किसी प्रकार की शंका है धर्म की किसी भी वात के विषय में संशय है, तब तक वह, धर्म का पूर्ण अनुयायी नहीं कहला सकता । पूर्ण-अनुयायी तभी कहला-वेगा, जब उसने धर्म-विषयक सभी शंकाऐं मिटाली हो श्रीर शब उसके मन में धर्म की छोर से किसी प्रकार का संशय शेप न रह गया हो । धर्म के विषय में जितना श्रिधिक संशय किया जायगा, धर्म पर उतना ही श्रधिक विश्वास होगा। वैसे तो धर्म की किसी वात के विषय में संशय करना प्रमाद है श्रीर प्रमाद, कांचा मोह-नीय कर्म के बन्ध का हेतु है, लेकिन संशय दो प्रकार का होता है। एक संशय वस्तु निर्णयात्मक होता है श्रीर दूमरा संशय श्रविश्वास । रूप होता है । पहले प्रकार का संशय, प्रमाद में नहीं है, किन्तु ज्ञान को बढ़ाने-वाला श्रीर ईहाजान का एक भेद है। इस प्रकार का संशय, समय समय पर गीतम स्वामी को भी हुआ है। गौतम स्वामी के विषय में "जाय संसये" पाठ शास्त्र में जगह-जगह मिलता है। इस प्रकार वस्तु निर्णयात्मक संशय, प्रमाद में नहीं है। इस संशय के लिये गीता में कहा है—

न सश्यं मना राहो

"संशय में प्राप्त हुए विना, कोई भी आत्मा, कायाण नहीं का सकता।" दूसरा-अविश्वासरूप-संशय, आत्मा का पतन कर देता है। ऐसे संशय के लिये कहा है-

संशयात्मा विनश्यति

"स शय से, आत्मा का विनाश हो जाता है।"

प्रमाद में, इसी संशय की गणना है और इसी संशय से कर्म-बन्ध होता है। धर्म की किसी वात के विषय में, संशय करना और इस संशय को नहीं मिटाना—हृदय मे रहने देना—धर्म पर ध्विश्वास उत्यन्त करता है और धर्म पर अविश्वास होना, कर्म-बन्ध का हेतु है।

सकडालपुत्र ने, गौशालक के मत के विषय में, सन्देह कर करके सब शंकाएँ निवारण कर ली थीं, तथा उस मत को शुद्ध कर से अपने हृदय में स्थान दिया था। वह, आजीविक मत को ही धर्म अर्थ एवम् परमार्थ थानता था, शेष सबको अनर्थ कहता था।

किसी विषय में संशय तभी हो सकता है, जब, उस विषय का मनन किया जावे। उस विषय पर विचार किए विना—उसको जाने बिना—शंका हो तो किस षर छोर कैसे ? उदाहरण के 'लिये, एक मूर्व श्रादमी के हाथ में पुस्तक देकर उससे पूछा जावे कि इस पुस्तक के विषय में क्या सन्देह है ? तो इस प्रश्न के उत्तर में वह श्रधिक से-श्रधिक यही कह सकता है, कि—मुमें इस पुस्तक के विषय में कोई सन्देह नहीं है। यद्यपि उसका यह उत्तर ठीक नहीं है, लेकिन जब वह उस पुस्तक को पढ़ ही नहीं सकता है, तो दूसरा उत्तर क्या दे? तात्पर्य यह कि, धर्म के विषय में कोई संशय तभी हो सकता है, जब धर्म पर विचार किया जावे, धर्म का मनन किया जावे। सकडालपुत्र ने गौशालक के मत पर अपनी वृद्धि-अनुसार खूब विचार किया था, उसका खूब मनन किया था और ऐसा करते हुए उसे जो शंकाएँ हई, उनका उसने गौशालक से समाधान भी कर लिया था।

सकडालपुत्र, तीन क्रोड़ सोनैये की सम्पत्तिवाला था। उसने, श्रपनी इस सम्पत्ति में से एक क्रोड़ सोनैये कोष में रखने छोड़े थे, एक क्रोड़ व्यापार में फैला रखे थे, श्रौर एक क्रोड़ की स्थावर जंगम सम्पत्ति थी। इसका व्यवसाय वही था, जो कुम्हारों का हुआ करता है। श्रधीत, मिट्टो के वर्तन बना-बना कर बेंचना, उसका व्यवसाय था। इस व्यवसाय के लिये पोला-सपुर नगर के बाहर उसकी पाँच सौ दूकानें थी। जिन पर कई कार्यकर्ता भी नियुक्त थे।

श्राज कई जैन धर्मानुयायी शायद यह कहेंगे, कि सकडाल-पुत्र, मिट्टी के वर्तन बनाने का व्यवसाय करता था, तब तो वह महारंभी था! सकडाल पुत्र, मिट्टी के वर्तन बनाने का श्रारंभ श्रवश्य करता था, लेकिन उसकी यह श्राजीविका, वंश-परम्परा से चली श्राती थी। श्रपनी पैतृक श्राजीविका करता हुश्रा भी, वह हृदय का मिलन न था। उसकी श्रान्ति श्रोर व्यवह।रिक नीति, श्रन्य गृहस्थों की श्रपेत्ता खराब न थी। इसके सिवा श्रीन, मिट्टी, पानी श्रादि का श्रारम्भ, महारम्भ भी नहीं कह-लाता है, तथा श्रागे यह बात श्रौर सिद्ध की गई है, कि सकडाल-पुत्र महारम्भी नहीं था।

सकडाल पुत्र की पाँच सो दूकानें, नगर के बाहर इसलिये थीं, कि वर्तन बनाकर पकाने में जो घुड़्याँ होता है, वह नगरमे नफैले। नगर में घुड़्याँ फैलने से, नगर-निवसियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है। द्याज भी यह देखा जाता है, कि कुम्हारों के घर द्याधकांश में नगर या प्राम से बाहर ही होते हैं।

पहले के लोग अपने पास की समस्त सम्पत्ति को बाहर ही नहीं फैला देते थे, किन्तु जितनी सम्पत्ति बाहर-व्यापार में-फैली हुई रखते थे, लग-भग उतनी ही अपने कोष में समय-अस-मय के लिये सुरचित भी रखते थे। उनका व्यवहार, वट-वृत्त की तरह होता था। कहाजाता है कि वट-वृत्त जितना ऊपर उठा हुआ होता है, भूमि मे भी अपनी उतनी ही जड़ रखता है। पूर्व समय के लोग, ऐसा ही व्यापार व्यवहार किया करते थे। आज के बहुत से लोग थोड़ी हैसियत होते हुए भी अधिक हैसियत वाले बनने के लिए, वाह्याडम्बर बढ़ा लेते: हैं, लेकिन पूर्व के लोग, अपनी हैसियत से अधिक बाह्याडम्बर नहीं रखते थे। ऐसा करने के कारण उनके लिये आज के लोगों की तरह दिवाला निकालने का समय भी नहीं आता था।

उस समय के लोग, जितने कोड़ सोनैये का व्यापार करते थे, अपने यहाँ उतने ही गोकुल भी रखते थे। एक गोऊल, दस हजार गायों का होता है। गायें पालने के कारण, उनके यहाँ दूय-घी आदि पौष्टिक पदार्थों की भी कभी नहीं रहती थी, और गौओं की सहायता होने से—आर्थिक स्थिति भी नहीं विगड़ती थी। सकडालपुत्र का व्यापार एक कोड़ सोनैये का था, इसलिए उसके यहाँ भी गी का एक गोकुल था।

सकडालपुत्र के, श्राग्निमित्रा नाम की ।पत्नी थी। श्राग्नि-मित्रा, रूपवती श्रीर बुद्धिमती होने के साथ ही, पतिपरायणा भी थी। पति की इच्छा ही उसकी उच्छा थी, पति की इच्छा के विरुद्ध वह कोई काम नहीं करती थी।

सकडालपुत्र का जीवन, श्रिनियमित न था, किन्तु नियमित था। वह कार्य के समय कार्य करता, धर्म-ध्यान के समय धर्म-ध्यान करता और विश्राम के समय विश्राम करता। इस प्रकार उमके प्रत्येक कार्य नियमित थे।

श्राज कल के लोगों में, श्रिनयमितना श्रिवक दंखने में अवि है। कई लोग, मोने के समय तो जागते हैं श्रीर जागते के समय सोते हैं। उनके समीप, समय का कोई मूल्य ही नहीं है, न वे किसी नियम का पालन ही आवश्यक सममते हैं। कई लोग, अपना समय इधर-उधर मे नष्ट कर देते हैं श्रीर धर्म-ध्याक के लिये, सांसारिक कामों के कारण, समय का श्रभाव बतलाते हैं। यद्यपि वे चाहें तो कम-से-कम अपने इधर-उधर में नष्ट होने वाले समय को धर्मध्यान में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते, इसलिए यही कहा जा सकता है कि उन्हें धर्म से भली प्रकार प्रेम नहीं है। ऐसे लोग, श्रपना समय इधर उधर में नष्ट करके धर्मध्यान से भी वंचित रहते हैं और साथ ही ख्रनियमितता के कारण व्यपना स्वास्थ्य भी नष्ट करते हैं। पूर्व समय के लोग प्रत्येक कार्य नियत समय पर करते थे, किसी भी कार्ष में श्रनियमितवा नहीं होने देते थे। ऐसा करके वे लोग धर्म-सेवा का भी लाभ लेते थे और उनका स्वास्थ्य भी श्रच्छा रहता था।

सकडालपुत्र, नियत समय पर अपने सांसारिक कामो से निवृत्त होकर धर्मध्यान किया करता था। धर्मध्यान के लिये उसने एक अशोक-वाटिका बना रखी थी। वह उसी अशोक-वाटिका वना रखी थी। वह उसी अशोक-वाटिका में बैठ कर धर्मध्यान किया करता। यद्यपि उसका धर्मध्यान गौशालक के मतानुसार हुआ करता था, लेकिन उसकी पूर्व-पुग्याई अच्छी थी, जिसके प्रताप से उसे केवली-प्ररुपित धर्म प्राप्त होना था।

पूर्व पुर्याई के प्रताप से एक दिन सकडालपुत्र की—जब वह अपनी वाटिका में वैठा हुआ धर्मध्यान कर रहा था, आकाश-स्थित एक देव दिखाई पड़ा। वह देव, पाँचवर्ण के सुन्दर बस्न, कानो में कुएडल और गले में रानों का दिव्य हार पहिने हुए था। उसके मुख का तेज सभी दिशाओं को आलोकित करता था। पैरों में पहिनो हुई रान जटित घूंघरमाल को मधुर मानकार, सब और सुनाई दे रही थी।

देव, श्रवधिज्ञानी हुत्रा करते हैं । उनकी वृद्धि, मनुष्यो की बुद्धि की श्रपेचा श्रधिक विकसित रहती है। सकडालपुत्र, देखने में तो श्रग्नि, मिट्टी, पानी श्रादि का वहुत श्रारम्भ समारम्भ करता था, लेकिन देव ने उसमें विशेष प्रकार की उदारता और पुर्य-भावना देखी, तभी वह सकडालपुत्र की दृष्टि में श्राया। सांसारिक किया चाहे स्वहस्त से की जावे या परहस्त से कराई जावे, उसका श्रारम्भ श्रवश्य लगता है। सांसारिक जीवन व्यतीत करता था, इसलिए इस नियम से सकडालपुत्र भी मुक्त नहीं था, लेकिन इस आजीविका के लिये किये जाने वाले श्रमि-मिट्टी श्रादि के श्रारम्भ के साथ ही हृदय की भावना को भी दृष्टि में रखना आवश्यक है। यदि हृद्य को भावना पर चिष्ट रखना निरर्थक हो, केवल श्रारम्भ ही देखा जाता हो, वो ऐसी दशा में सकडालपुत्र के लिए देवता क्यो आया ? समडाल-

पुत्र, श्राग्न पानी श्रादि का बहुत श्रारम्भ करता था, फिर भी देवता उसके यहाँ श्राया, इससे प्रकट है कि सकडालपुत्र जो आरम्भ करता था, उस श्रारम्भ की श्रपेचा उसमें श्रान्तरिक गुण विशेष थे। जिस प्रकार, श्रशुद्ध पात्र में शुद्ध वस्तु नहीं डाली जाती, उसी प्रकार जिसका हृदय मिलन एवम् ईर्क्या-द्वेप से भरा सुश्रा है, इसको किसी प्रकार की सहायता देने, देवता, नहीं श्राया करते। देवता तभी सहायता देने श्राते हैं, जब हृदय में श्रपवित्रता न हो।

श्राकाशस्थित देवता ने सकडालपुत्र से कहा—हे देवानुप्रिय, कल यहाँ इम देवों के भी देव महामहान् पधारने वाले हैं। वे -महा-महान, भूत भविष्य श्रौर वर्तमान काल की बात को स्पष्ट जानते हैं, तथा तीनों, लोक को हस्तरेखा के समान प्रत्यच देखते हैं। वे , त्रिलोकज्ञ तथा त्रिकालज्ञ हैं। तेनोमय हैं। सारा ऐश्वर्य उनके तेज में छिपा हम्मा है। उनके दर्शन, तीनों लोक के भाणी हर्ष सिहत करते हैं और अपना अहोभाग्य मानते हैं। हम देवता भी उनके दर्शन करने को उत्करिठत रहते हैं, तथा दर्शन पाकर गद्गद् हो जाते हैं। इन महामहान को सबसे महान् मान कर तीनो लोक-स्वर्ग, मृत्यु श्रौर पाताल-के प्राणियों ने उनकी महापूजा की है। वे ही त्रिलोकीनाथ तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं। हे देवानुप्रिय, वे त्रिलोक की विभूति—महामहान जब पधारें, तत्र तुम छन मंगलमय प्रमु को वन्दना करना श्रौर भक्ति-भाव-सिहत श्रपने यहाँ लाकर शय्या संथारा श्रादि प्रति लाभित करना।

देवता ने यह सूचना भगवान महावीर के पघारने के विषय में दी है। भगवान् महावीर को, महामहान् इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने 'किसी जीव को मत मारो' यह महान् उपदेश दिया था। भगनान् महावीर, तीनों काल को जाननेवाले श्रौर तीनो लोक को देखने वाले थे। उनमें यह शक्ति, सम्यक्ज्ञान, सम्यक् दर्शन श्रौर सम्यक् चरित्र उत्पन्न हो जाने से प्रकट हुई थी। यद्यि सम्यक् ज्ञान दशेन और चरित्र, आत्मा में सदा ही विद्य-मान रहते हैं, लेकिन वे कमों के आवरण से ढके रहते हैं। जब उन पर से कर्म रूपी श्रावरण हट जाता है, तव वे सम्पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। भगवान महावीर, कर्म रूपी आवरण को नष्ट कर चुके थे, इससे उनका संपूर्णज्ञान दर्शन खौर चारित्र प्रकट हो गया था। श्रात्मा श्रीर परमात्मा में यही श्रन्तर है। श्रात्मा के सम्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र, कर्म रूपी प्रावरण से ढँके रहते हैं, ख्रौर परमात्मा के सम्यक् ज्ञान दर्शन तथा चारित्र पर कर्म का खावरण नहीं होता। जब खात्मा खपने सम्यक् झान दर्शन श्रीर चरित्र पर से कर्म का श्रावरण हटा देता है, कर्मी को नष्ट कर देता है, तव वह परमात्मा बन जाता है।

"बौद्ध पर्व" नामकी ऐतिहासिक पुस्तक में लिखा है, कि सिंहल भाषा में जो बौद्ध प्रन्थ है, उसके अनुसार उस समय में पूर्णकाश्यप, नंखजीपुत्र—गौशालक, अजित केश कंवल, कुकुध-कात्यायन, संजय वेलास्थिपुत्र, और निमंथ ज्ञातपुत्र, ये छः तीर्थ-छूर थे। हो सकता हैं कि उक्त पुस्तक की बात सही हो, लेकिन यह बात निर्विवाद है कि भगवान महावीर का तीर्थह्वर पद जिस प्रकार सर्वज्ञ आदि विशेषणों और गुणों से विभूषित था, वैसा दूसरे किसी का नहीं था। भगवान महावीर का नाम नियंथज्ञात पुत्र भी है। देवता ने भगवान महावीर का जो परिचय दिया है, वह उनके विशेषणों सहित दिया है।

देवता ने, भगवान महावीर के पधारने की सूचना देते हुए सकडाल पुत्र से कहा है, कि उन महामहान की पूजा, तीनों लोक के प्राणियों ने की है। देवता के इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि तीनों लोक के प्राणियों ने भगवान की पूजा जल, पुष्प, धूप दीप खादि से की हो। इस प्रकार से पूजा की जाने पर तो, भगवान महावीर के 'महामहान' विशेषण की सार्थकता ही जाती रहेगी। क्योंकि, 'मत मारो' उपदेश जल, श्राग्न, वनस्पति श्रादि के जीवों के लिये भी है। जल, पुष्प खादि से पूजा की जाने पर, इनमें के जीव श्रवश्य ही मरेंगे, जिनको श्रापने लिये मरने देना भगवान को कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। इसके सिवा,

पूजा, पूज्य के अनुसार हुआ करती है। संसार में भी देखा जाता है, कि लोग ठाक़रजी की पूजा चन्दन, पुष्प श्रादि से करते हैं 🗸 श्रौर भैंरोंजी की पूजा, तेल वाकले श्रादि से । तेल बाकले से ठाकुरजी की पूजा करना, ठाकुरजा की श्रवज्ञा मानी जाती है। इसी प्रकार जिन भगवान ने संसार के किसी भी जीव को न मारने का उपदेश दिया है, उनकी पूजा जल पुष्प श्रादि से करके उनमें के जीवों का नाश करना—पूजा के नाम पर-भगवान की श्रवज्ञा होगी। इसलिये देवता के कथन का यह श्रर्थ-कि जल पुष्प श्रादि से भगवान की पूजा की-कदापि नहीं हो सकता। भगवान महावीर की पूजा किस प्रकार की जाती थी, इसके लिये श्रोपपातिक सूत्र में प्रमाण मिलता है। भगवान महावीर के परम भक्त राजा कोणिक ने भगवान की पूजा की है, इसका वर्णन -श्रौपपातिक सूत्र में निम्न प्रकार से हैं:—

समणं भगवं महावीरं पंचिवहेणं श्रभिगमेणं श्रभिगच्छइ तंजहा—सिच्चताणं द्व्वाणं वीउसरण्याए श्रचित्ताणं द्व्वाणं श्रविउसरण्याए, एगसाडियं उत्तरासगं करणेणं, चक्खु फासे श्रंजिल पग्गहेणं मणसोएगत्तभाव करणेणं, समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिण करेइ तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करेत्ता वंदंति णमंसित्ता, तिविहाए पञ्जुवासण्याए पञ्जुवासंति तंजहा काइया वाइया माणसियाए-काइयाताव संकु- इयागाहत्थपाए सुरसुसमाणे ग्रामंसमाणे श्राममुहे विणएगां पंज-लिवडे पञ्जुवासंति, वाइयाएजंजं भगवंत वागरेइ तंतं एहमेयं भंते । तहमेयं भंते । श्रावितहमेयं भंते ! श्रासंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियंमेयं भंते ! पिडच्छियं मेयं भंते । इच्छियपिडच्छियमेयं भंते ! से जहेगां तुच्मे वदह श्रपिडकृतमाणे पञ्जुवासंति, माग्-सियाए महता संवेगंजगाइत्ता, तिव्व धम्माणुरागरत्ते पञ्जुवासंति ॥

अर्थात्-राजा कोणिक, पाँच अभिगम करके भगवान महावीर के पास गया। वे पाँच अभिगम इस प्रकार हैं- १ पान फूल आदि सचित द्रव्य दूर किये, २ भचित द्रव्य वस्त्रआभूषणादि -पास ही रखे; ३ एक पट-दुपहे-का उत्तरासंग किया, ४ मगवान को देखते ही दोनों हाय जोड़ कर अपनी ऑखों के पास लगा लिए, और ५ मन को दूसरी भोर से रोक कर भगवान की भक्ति में एकीमाव किया । इस प्रकार पाँच अभिगम करके राजा कोणिक श्रमण मगवान महावीर के पास गया और श्रमण भगवान महावीर को तिक्खुत्ता के पाठ से वन्दना नमस्कार किया तथा तीन प्रकार से-मन से, वचन से, शरीर से-प्रभु की पूजा-मक्ति करने लगा। शरीर मन और वचन से कोणिक राजा ने इस प्रकार उपासना की। हाथ पाँव सिकोड़ कर, दोनों हाथ जोड़ नम्रता तथा विनय-पूर्वक भगवान के सामने वैठ गया और भगवान की सुश्रुषा करने छगा। इस प्रकार शरीर से भक्ति-उपासना करने छगा । जैसे जैसे भगवान वचन उचारते थे, तेसे तेसे हे भगवान ! ऐसा ही है,हे भगवान ! तथ्य है; हे भगवान ! भवश्य ही तथ्य है; हे भगवान ! सन्देह रहित है; हे भगवान ! मैं इच्छता हूँ, हे भगवान! मैं विशेष इच्छता हूँ और भाषने जो कुछ कहा, वह अप्रतिकूछ है—कह कर भगवान् की वचन द्वारा सेवा-भक्ति करने छगा। मन में
महान् वैराग्य भाव धारण करके, एवं तीव्र धर्मानुरागरक्त बनकर, मन
द्वारा भगवान की सेवाभिवत करने छगा।

इस पाठ से प्रकट है, कि भगवान महावीर की पूजा तीन प्रकार से की जाती थी। मानसिक, वाचिक, श्रौर कायिक। मन में उनका ध्यान करना, स्मरण करना—मानसिक पूजा है। वचन से उनके गुणगान करना, वाचिक पूजा है श्रौर पांचो श्रंग मुका कर नम्नता पूर्वक नमस्कार करना, कायिक पूजा है।

भगवान वीवराग की पूजा, इसी प्रकार होती है। जो पदार्थ राग पैदा करने के कारण माने जाते हैं, उन्हे वीतराग भगवान पर चढ़ाना, या भेंट करना, पूजा नहीं, किन्तु उनकी अवज्ञा है। राग पैदा करने वाली वस्तुओं को तो, भगवान पहले ही त्याग चुके हैं। उन त्यागी हुई वस्तुओं को, जिनने त्यागी है उन्हीं पर चढ़ाना, उनकी पूजा नहीं है।

सकडालपुत्र को, भगवान महावीर के पधारने की उक्त प्रकार से सूचना देकर, देवता चला गया। इधर सकडालपुत्र, देवता की सूचना पर से-विचार करने लगा, कि देवता ने जिन महा-महान के श्राने की सूचना दी है, वे महामहान मेरे गुरु गौशालक के सिवा दूसरे कौन हो सकते हैं? सकडालपुत्र, गौशालक का 'पूर्ण-भक्त था, इसलिये देवना ने—भगवान महावीर के लिये, जो विशेषण कहे थे, वे सब विशेषण उसे गौशालक के लिये ही जान पड़े। वह, रात भर यह विचारता हुआ प्रसन्न रहा, कि कल मेरे प्रमु गौशालक पधारने वाले हैं। मैं उन्हें वन्दना नम-स्कार कहांगा।

यह बात दूसरी है, कि सकडालपुत्र एक मिण्या मत का श्रनुयायी था श्रीर जिस गौशालक के प्रति उसके दृद्य में भिक्त है, वह गौशालक, उस मिथ्या मत का संस्थापक एवम् प्रचारक था, इसलिये सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति मिध्या है, लेकिन चसके हृदय में गौशालक के प्रति जो श्रद्धा-भक्ति है, वह दृद्वा की अपेता से अनुकरणीय है। सकडालपुत्र की यह अनुकरणीय भक्ति की धारा, थोड़े ही समय में भगवान महावीर की श्रोर वहने लगेगी, उस समय इसकी यह श्रद्धा-भक्ति शुद्ध श्रीर सत्य होगी। श्रभी सकडालपुत्र की श्रद्धा-भक्ति, मिथ्या श्रवश्य है, लेकिन उसके हृदय का गुरु-प्रेम—उसके हृदय की नम्रता एवम् सरलता-विना सराहे नहीं रहा जा सकता। उसकी यह श्रद्धा-भक्ति, इस बात की शिचा देती है कि जब सकडालपुत्र अपने-मिध्या मत के संस्थापक-गुरु के प्रति इतनी भक्ति रखता था, -तो सत्य-धर्म-प्रचारक गुरू के प्रति लोगों की श्रद्धा-भक्ति कैसी क्रोनी चाहिए !

दूसरे दिन पोंलासपुर नगर के वाहर, सहस्राम्न-वन नाम के उद्यान में भगवान महावीर पधारे। श्राकाश में घूमनेवाले धर्म-चक्र एवम् वनपालादि द्वारा नगर-निवासियों को भगवान के पधारने की सूचना मिली। नगर में से, नर-नारियों के मुगड भगवान के दर्शन करने के लिए सहस्राम्न-वन उद्यान की श्रोर चले। सकडालपुत्र को ख़बर मिली, कि सहस्राम्न-वन उद्यान में, श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं। यह ख़बर पाकर सकडालपुत्र भी, स्नानादि से निवृत्त हुआ और मंगल वस्न तथा बहुमूल्य श्राभूषण पहिन कर, दर्शन करने के लिए जाते हुए मनुष्यों के साथ सहस्राम्नवन-उद्यान की श्रोर चल पड़ा!

भगवान के दर्शन करने जाते समय-गृहस्थों के लिए—स्नान से निवृत्त होने का पाठ, शास्त्र में स्थान-स्थान पर मिलता है। इससे प्रकट है, कि इस समय के लोग—गृहस्थ होने के कारण, स्नान किया करते थे, लेकिन श्रावक लोग. अपने लिए यह नियम बना लेते थे, कि मैं स्नान में इतने परिमाण से अधिक पानी व्यय न करूँ गा। जैसे कि आनन्द श्रावक ने, भगवान से नियम ले लिया था। भगवान का यह उपदेश है, कि गृहस्थ, प्रत्येक वस्तु के भोगोपभोग की सीमा कर ले । सीमा कर लेने पर, सांसारिक काम भी नहीं रुकते, वस्तु का दुरुपयोग भी नहीं होता, लालसा भी सीमित हो जाती है और आरम्भ भी श्रिधक

शास्त्रों में, स्नान से निवृत्त होने के पाठ के साथ ही मंगल-वख पहिनने का पाठ भी पाया जाता है। मंगल-वस्त्र का मतलब, वे वस्त्र हैं, जो मंगल के द्योतक हो। संसार में आज भी दो प्रकार के वस्न देखे जाते हैं ; एक मांगलिक श्रीर दूसरे श्रमांग-लिक । यूरोपियनों में जब कोई मर जाता है, तब वे लोग काले वस्त्र पहिना करते हैं। इनमें काले वस्त्र पहिनना, श्रमंगल-सूचक है। इसके विपरीत जो वस्र जाते हैं, वे श्रमङ्गल के द्योतक नहीं माने जाते। भारत में भी, सिर पर सफेद श्रौर श्रस्त-व्यस्त वस्त्र बॉधना, श्रमंगल का सूचक माना जाता है श्रोर पीले वस्त्र पहिनना, मंगल माना जाता है। इसी प्रकार की कोई पद्धति पूर्व समय में भी रही होगी, इसीसे भगवान महावीर के पधारने पर, श्रपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए तथा, भगवान का पंघारना हमारे लिये मंगल-प्रद है, यह जवाने के लिये उस समय के लोग देश-काल-प्रचलित मंगल वस्त्र पहिना करते थे।

सहस्राम्रवन उद्यान में पहुँच कर, सकडालपुत्र ने देवता के कथनानुसार-भगवान महावीर को प्रदित्तिणा सहित वन्दना नमस्कार किया।

सव लोगों के वन्दना-नमस्कार कर चुकने श्रौर यथा-स्थान बैठ जाने पर, भगवान महावीर श्रपनी पवित्र वाणी से सबको जपदेश देने लगे। भगवान की वाणी से इस समय किस उपदेश की धारा वही थी, यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान की सकडालपुत्र से फिर जो वात-चीत हुई, उस पर से—अनुमानतः भगवान ने निम्न उपदेश फ्रमाया था—

ऐ संसार के प्राणियो ! श्राज तुम लोग जिस संसार में भूल रहे हो, उस संसार से तुम्हारा हित नहीं हो सकता। मंमार, चर्ण-भंगुर श्रोर श्रनित्य है—इसके प्रत्येक पदार्थ जड़ है-लेकिन तुम खनिनाशी तथा चैतन्य हो । चैतन्य एवम खनिनाशी होकर नाशवान जड़ को श्रपना मानना, महान् भूल है। तुम्हारा हित तभी होगा, जब तुम संसार के पदार्थों को जड़, नश्चर, एवम् सार-रहित मान कर इनसे मोह छोड़ दो छौर छपने चैतन्य-खरूप पर विचार करो । अपनी चैतन्यता का विचार करते रहने पर एक दिन वह होगा, जब तुम जीवन-मुक्त होजाश्रोगे। जीवन-मुक्त होने पर, न तो तुम्हे इस संमार में पुन:-पुन: जन्म लेना परेगा, न मरना पड़ेगा, न इसमें होनेवाले संयोग-वियोगादि के, दुग ही उठाने पड़ेंगे। इसलिये, संसार में मोह छोदकर, खपने चैतन्य-रूप पर विचार करो।

मंसार में मोह छूटने छौर छपने चैतन्य रूप पर विचार करने की चमता, मंथम से होती है। संबम, मन तथा इन्द्रियों के निरोध में होता है, छौर मन तथा इन्द्रियों का निरोध, त्याग-

सकडालपुत्रश्रावक

लालसाओं को सीमित करने से होता है। त्याग, धर्म की शरण लेने से ही हो सकता है। धर्म को सममकर उसे अपनाने पर, त्याग की बुद्धि होगी, लालसाएँ सीमित होंगो और मन, वश में रहेगा। मन वश में होने पर इन्द्रियें अपने विषयों की ओर न दौंड़ेंगी और ऐसा होने पर—धीरे-धीरे—संसार से मोह छूटता जावेगा । संसार से जैसे-जैसे मोह छटता जावेगा, श्रात्मचिन्तन की चमता वैसे-ही-वैसे अधिक होगी । जब मोह पूरी तरह नष्ट हो जावेगा, तथा आत्मा अपने रूप को भली प्रकार जान लेगा, ^{तब आत्मा} जीवन-मुक्त हो जावेगा—अर्थात् ऐसी अवस्था में

पहुँच जावेगा, जिसमें न भय है, न शोक और न रोग है, न हु:ख । इस अवस्था में पहुँचा हुआ आत्मा, 'सिद्ध' कहाता है । यह सिद्धावस्था प्राप्त होने का मूल उपाय, धर्म की सेवा है, इस-लिये धर्म को श्र**पनाश्रो**।

वुम कहोंगे, कि धर्म किसे कहते हैं, और हम उसे क्यों कर पहिचानें ? इसका вत्तर यह है कि, जो आत्मा को दुर्गति में पड़ने से बचा कर सुगति प्राप्त करावे, एवम् जो राग-द्वेष रहित-वोतराग—का कहा हुआ हो, उसका नाम 'धर्म' है। उन समस्त सद्कार्यों का समावेश धर्म में हो जाता है, जिन्हें आत्मा, नि:स्वार्थ मौर निष्पत्त होकर, समस्त प्राणियों को श्रात्मवत् सममता हुआ, एवम् किसी को कृष्ट में न डालता हुआ, करे। धर्म की यह न्या-

ख्या, संचित्र में ही वतलाई है, पूर्ण व्याख्या सममने-सममाने के लिये तो विशेष समय की श्रावश्यकता है।

धर्म में, पुरुपार्थ प्रधान है। विना पुरुपार्थ, किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, तो धर्म में — विना पुरुषार्थ — सिद्धि कैसे मिलेगी ? यद्यि कुछ लोग, ईश्वर, काल, स्वभाव श्रीर होनहार को कर्त्ता अवश्य मानते हैं, लेकिन दूसरे को कर्त्ता मान कर आप बैठे रहना—श्रपने-श्रापको कर्तृत्व से मुक्त सममना—भूल है। काल, स्वभाव और होनहार, को लोग जड़ मानते हैं। जड़ अपनें-श्रापको ही नहीं समकता, तो वह कार्य सम्पादन में समर्थ कैसे हो सकता है ? रही ईश्वर की वात । ईश्वर, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, श्रौर वैसे सभी श्रात्मा ईश्वर हैं, लेकिन पूर्ण ईश्वर वही श्रात्मा है, जो राग-द्वेष रहित हो गया है । यदि संसार के सब प्राग्गी राग-द्वेष रहित हो जावं तो सभी प्राणी ईश्वर वन जावें । इस सांसारिक आत्मा की अपेता से तो ईश्वर कर्त्ता हो सकता है, लेकिन यदि ईश्वर का श्रस्तित्व श्रातमा से भिन्न माना जावे, तो यह भूल भी है श्रीर इस प्रकार के ईश्वर को कत्ती मानने से श्रनेक वाघाएँ भी होंगी। ईश्वर, श्रात्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु कर्म-बन्धन रहित शुद्ध श्रात्मा ही ईश्वर है । इसलिए प्रत्येक प्राणी, अपने सुख-दु:ख हानि-लाभ आदि का कत्ती है। यह वात दूसरी है, कि निमित्त रूप से दूसरे भी कर्ता हों, लेकिन प्रधान

कर्त्ता आत्मा ही है। कर्त्ता, प्रत्येक—अच्छे या बुरे—कार्य, पुरुषार्थ से ही कर सकता है, इसिलये धर्म में भी पुरुषार्थ ही प्रधान है। अतः आत्मा को कर्त्ता और पुरुषार्थ को प्रधान साधन मानकर धर्म की शरण आओ, जिससे तुम्हारा करपाण हो और संसार-विच्छेद करके मुक्ति प्राप्त कर सको।

भगवान का उपदेश समाप्त हो चुकने पर, चारों श्रोर धन्य-घन्य श्रौर जय-जय की ध्विन होने लगी । सब श्रोता, भगवानः के उपदेश को सुनकर आल्हादित थे, लेकिन सकडालपुत्र कुछ श्रौर ही सोच रहा था। वह सोच रहा था, कि देवता ने किन महामहान् के श्रागमन की सूचना दी थी ? क्या उसने इन --श्रमण भगवान महावीर—के लिये ही मुक्तसे कहा था, कि वन्दना-नमस्कार करना श्रौर स्थान, पाट-पाटले श्रादि प्रतिला-भना ? मैं तो सोचता था, कि देवता ने मेरे धर्माचार्य-गौशा-लक-के पधारने की सूचना दी है, लेकिन जान पड़ता है कि देवता ने उनके विषय में नहीं, किन्तु इन्हीं के विषय में सुचना दी थी। क्योंकि, यदि वह सूचना मेरे गुरु के विषय में होती, तो वे—मेरे गुरु गौशालक—अवश्य पधारते। वे नहीं पधारे और श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं, इसलिये निश्चिय ही, देवता की दी हुई सूचना, मेरे गुरु के विषय में नहीं थी, इन्हीं के विषय में थी। यद्यपि ये मेरे गुरु नहीं हैं, फिर भी देवता के कथनातु-

-सार मुक्ते इनकी सेवा करनी चाहिए।

सकडालपुत्र, श्रपने मन में इस प्रकार के संकल्प-विकल्प कर रहा था, इतने ही में भगवान महावीर ने सकडालपुत्र से पूछा कि, सकडालपुत्र, कल जब तू श्रपनी श्रशोकवाटिका में वैठा था, तब—क्या तेरे पास एक देव श्राया था श्रीर इसने महामहान के श्रागमन की सूचना देकर तेरे से यह भी कहा था, कि उन महामहान को वन्दना-नमस्कार करना, तथा भात, पानी, पाट श्रादि प्रतिलाभना ?

भगवान का प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र चिकत रह गया। इसने नम्रता-पूर्वक उत्तर दिया कि—हाँ भगवन्, देवता स्त्राया था श्रीर उसने ऐसा कहा था। सकडालपुत्र का उत्तर सुनकर, भगवान ने उससे कहा कि—उस देवता के चले जाने पर, तेरे मन में ये विचार भी स्त्राये थे कि, देवता के कहे हुए गुण, मेरे गुरु गौशालक में ही हो सकते हैं, लेकिन हे राकडालपुत्र, देवता ने गौशालक का स्त्रागमन नहीं दर्शाया था, यह तू निश्चय समक्त।

सक्डालपुत्र को, यह विचार कर श्राश्चर्य हो रहा था, हि भगवान ने इन श्रप्रकट वातों को कैमे जान लिया। श्रप्रकट वान भगवान से सुनकर, सकडालपुत्र को विश्वाम हो गया, कि भग--वान महावीर ही महामहाच, रूपन्न ज्ञान-दर्गन के धारक श्रीर तथ्यकर्म से प्राप्त सम्पदा से समृद्ध हैं, तथा देवता ने कल इन्हीं के विषय में सूचना दी थी । देवता की सूचनानुसार इनसे, मेरी दूकान पर पधारने की प्रार्थना करनी चाहिए।

सकडालपुत्र ने, भगवान महावीर को वन्दना नमस्कार करके, उनसे प्रार्थना की कि, नगर के वाहर मेरी पाँचसौ दूकाने हैं; कृपा करके आप वहाँ पधारिए, वहाँ आपको सब प्रकार से सुविधा होगी।

सकडालपुत्र को विनम्न-प्रार्थना देख-सुनकर, भगवान ने उसके यहाँ पधारना स्वीकार किया श्रौर पधारे। सकडालपुत्र की निर्दोष दूकान में भगवान विराजे। देवता के कथनानुसार, सक डालपुत्र ने पाट-पाटले श्रादि प्रतिलाभ कर, भगवान की सेवा की।

भगवान, त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन उनका एक छोटे-से-छोटा भक्त भी, उन्हें वश में कर लेता है। उनके पास, जाति-पाँति या ऊँच-तीच का भेद-भाव नहीं है। यदि भगवान, जाति-पाँति या ऊँच-तीच का भेद मानते होते, तो जिनकी सेवा के लिये इन्द्र भी लालायित रहता है, वे भगवान, सकडालपुत्र (जो जाति का कुम्हार है) के यहाँ न पधारते। भगवान, सर्वज्ञ हैं, वे यह जानते हैं कि इसके यहाँ श्राप्त, पानी, मिट्टी, चाक घूमने श्रादि का बहुत श्रारम्भ होता है, श्रीर सकडालपुत्र ने यह भी प्रकट कर दिया था कि, मेरी पाँचसौ दुकानें हैं, फिर भी भगवान ने स्मके यहाँ पधारने श्रौर विराजने में, इस श्रारम्भ का विचार नहीं किया। इससे प्रकट है, कि भगवान ने सकडालपुत्र के इस श्रारम्भ की श्रपेत्ता उसमें श्रान्तिरक गुण विशेष देखे। यदि ऐसा न होता, तो भगवान उसके यहाँ पधारते ही क्यों ? उसके यहाँ भगवान यह दृष्टि में रख कर ही पधारे होगे, कि सांसारिक-जीवन, निरारम्भी नहीं हो सकता, हाँ, श्रांत्पारम्भी हो सकता है श्रीर सकडालपुत्र का जीवन, महारम्भी नहीं है। तथा इस श्रीर में साथ ही इसमें श्रान्तिरक गुण विशेष हैं।

भगवान, सकडालपुत्र के यहाँ पधारे इससे यह शिचा मिलती है कि, जाति-पाँति या सूक्ष्म हिसा के कारण किसी से घृणा करना—किसी को पापी कहना—ष्टचित नहीं है।

भगवान की सेवा से श्रवकाश प्राप्त करके, सकडालपुत्र श्रयना कार्य करने लगा। उसने, मिट्टी के—चाक द्वारा बनाये हुए—कच्चे वर्तन—धूप श्रीर वायु द्वारा सुखाने के श्रमित्राय गे— घर में से निकालकर वाहर रखे।

यद्यपि, सकडालपुत्र के यहाँ पर्याप्त नौकर-चाकर थे, लेकिन वह स्वयं भी कार्य करता था। केवल नौकरों के भरोमं, या प्रांति के आधार पर ही एसका जीवन न था। पूर्व समय के लोग अपना व्यवसाय नौकरों के ही आधार पर नहीं छोड़ देने थे, न यह विचार कर श्रक्षमीएय ही बन जाते थे, कि हमारी सम्पति से कारोबार हो रहा है, इसिलये हम काम क्यों करें । जिस समय ऐसा था, उस समय—आज की तरह—पूँजीपितयों के प्रति श्रमजीवियों के हृदय में द्वेष भी ।नहीं होता था । क्योंकि, जिस प्रकार श्रमजीवी काम करते थे, उसी प्रकार उनके खामी पूँजीपित—भी काम करते थे और जिस रहन-सहन से पूँजीपित । अपना जीवन-निर्वाह करते थे, उसी रहन-सहन से अपने यहाँ काम करनेवालों के जीवन-निर्वाह का भी ध्यान रखते थे।

भगवान, जानते थे कि, सकदालपुत्र, गौशालक का श्रमुयायी है श्रीर होनहार को माननेवाला है। सकदालपुत्र की इस
मान्यता को छुड़ाकर, इसके हृद्य में पुरुषार्थवाद की स्थापनाकरने के उद्देश्य से ही, भगवान, सकदालपुत्र के यहाँ पधारे थे।
भगवान, श्रपनी सर्वज्ञता से यह जानते थे, कि श्रव सकदालपुत्र
के मिध्यात्वमोहनीय कर्म का श्रन्त हो रहा है, इसलिये इस
समय इसे सच्चे धर्म का स्वरूप बताने पर, यह इसे घारण कर
लेगा। भगवान ने यह जानते हुए भी सकदालपुत्र को समकाने
का पुरुषार्थ किया, होनहार के भरोसे नहीं रहे।

जिस समय, चाक से च्तारे हुए मिट्टी के कच्चे वर्तन बाहर धूप में रखे थे, वह समय भगवान ने सकडालपुत्र को सममाने के लिये उपयुक्त सममा। भगवान ने, सकडालपुत्र से पूछा कि— सकडालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन किस प्रकार वने हैं? जो भगवान, त्रिलोकडा और त्रिकालड़ा हैं, क्या वे यह नहीं जानते कि मिट्टी के वर्तन किस प्रकार वनते हैं ? वे, सव-कुछ जानते थे—उनसे कोई वात छिपी हुई नहीं थो—लेकिन उद्देश्य की सिद्धि के लिये भागवान ने, सकडालपुत्र के मुख से ही यह कहलाना उचित समका, कि ये वर्तन किस प्रकार वने हैं ?

भगवान के प्रश्न के उत्तर में, सकडालपुत्र ने कहा कि— भगवान, इन वर्तनों को बनाने के लिये पहले मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी में, राख श्रादि मिलाई गई श्रीर पानी से भिगो कर वह खूब रौंदी गई। जब मिट्टी, वर्तन बनाने के योग्य हो गई, तब उसे चाक पर रखकर ये बर्तन बनाये गये।

भगवान ने, सकडालपुत्र से पृद्धा कि—सकडालपुत्र, ये मिट्टी के वर्तन, पुरुपार्थ से वने हैं, या विना पुरुपार्थ ही वने हैं?

भगवान का यह प्रश्न सुनकर, सकडालपुत्र को श्रपनी मान्यता का ध्यान श्रागया। वह समम गया कि, भगवान महा-वीर, मेरे गुरू के सिद्धान्त के स्थान पर, श्रपना मिद्धान्त मिद्र करना चाहते हैं। वह, भगवान के प्रश्न के उत्तर में कहने लगा कि—भगवान, जो कुछ भी होता है, वह मत्र होनहार में ही होता है, पुरूपार्थ से कुछ नहीं होता। मिट्टी के वर्नन बनाने में हमने जो-कुछ किया है, वह सब होनहार के वश होरूर। इस-लिये, ये मिट्टी के वर्तन, पुरूपार्थ के श्रभाव श्रीर होनहार है सद्भाव में बने हैं।

सकडालपुत्र से भगवान फिर कहने लगे कि—सकडालपुत्र, तू ने अभी जो-कुछ कहा है, उससे तो पुरुषार्थ की ही सिद्धि होती है। ये मिट्टी के वर्तन, पहले नहीं थे, किन्तु बनाने से वने हैं, श्रीर जव वनाने से बने हैं, तो इनके बनाने में किया श्रवश्य ही की गई है। किया है, तो कर्त्ता भी अवश्य है । क्योंकि, विना कत्ती के क्रिया नहीं हो संकती और विना किया के, कर्म नहीं होता। किया, कत्ती के पुरुषार्थ से ही होती है, पुरुषार्थ के अभाव में किया नहीं होती। इस प्रकार इन वर्तेनों के वनने में पुरुवार्थ की ही प्रधानता है। कारण के होने पर कत्ता के पुरुपार्थ से ही कार्य होता है। प्रत्येक कार्य में कररण श्रीर कर्र्ता की श्रावश्यकता है। इन वर्तनों को बनाने के लिखे जो मिट्टी लाई गई वह मिट्टी बर्तनों का-उपादान-कारण है। फिर मिट्टी में राख आदि मिलाई गई, तथा पानी डाल कर रौंदी गई। इस बर्तन बनाने के लिए तैयार मिट्टी को 'बर्तन' नहीं कह सकते, हाँ, पानी राख आदि,वर्तन के निमित्त -कारण अवश्य हैं। फिर मिट्टी को चाक पर रख कर, कत्ती द्वारा विशेष प्रकार की क्रिया को गई, तब वर्तन बने। वर्तन बनाने में,चाक भी निमित्त-कारण रहा। इस प्रकार, उपादान-कारण, निमित्त-कारण, तथा कत्ती के होने से बर्तन बने हैं श्रौर कत्ती द्वारा की गई वर्तन वनाने की £

किया, पुरुपार्थ से ही हुई है। इसलिये, इन मिट्टी के वर्तनों को वनाने में, पुरुषार्थ की ही प्रधानता है।

सकडालपुत्र ने, भगवान की वात सुनकर भी यही कहा कि भगवान, इन वर्तनों के वनने में पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है, किन्तु होनहार की ही प्रधानता है। ये वर्तन, भवितव्यता से ही बने हैं।

भगवान ने सकडालपुत्र से कहा कि, यदि ये वर्तन होनहार से ही बने हैं—इनके बनने में पुरुषार्थ का स्रभाव है—तो एक प्रश्न होता है। वह यह कि, यदि कोई स्रादमी, इन वर्तनों को चुरा जावे, इघर-उधर विखेर दे, या इनको फोड़ डाले, तो तू इस स्रादमी के साथ कैसा व्यवहार करेगा ? या तेरी जिस श्राग्नि-मित्रा स्त्री को जिसे तू बहुत प्यार करता है, उसपर कोई पुरुप बलात्कार करे, तो तू इस पुरुष पर कुद्ध तो न होगा ?

भगवान का अन्तिम प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने—पित-कर्त्तव्य के आवेश में उत्तर दिया कि, हे भगवान, ऐसे दुष्ट पर में अवश्य ही क्रोध करूँ, उसे द्र्यंड दूँ, लात, श्रूसे तथा लकड़ी में उस दुराचारी को मारूँ और आवश्यकता सममने पर, उमको जीवन-रहित भी कर डालूँ।

सकडालपुत्र का उत्तर सुन कर, भगवान ने उममे कहा कि सकडालपुत्र, तेरा ऐसा करना तो तेरे मिद्धान्त के विरुद्ध होगा न १ क्योंकि, तू श्रभी कह चुका है कि, जो-कुछ होता है, वह होनहार से ही होता है। जब तेरे कथनानुसार सब-कुछ होनहार से ही होता है, तब उस वर्तन चुराने, फोड़ने, फेंकनेवाले या तेरी छी के साथ दुराचार करनेवाले का श्रपराघ ही क्या रहा, जो तू उसे इस प्रकार का दर्रे उसने जो-कुछ किया है, वह तेरे सिद्धान्तानुसार—होनहार के वश होकर; फिर उसे, तेरे द्वारा दर्रे भिलने का क्या कारण १ यदि तू ऐसे व्यक्ति को दर्रे द्वारा दर्रे सित्ते होनहारवाद को नहीं माना, किन्तु पुरुषार्थवाद को माना ! यदि तूने उसे दर्रे दिया, तब तो तेरा माना हुआ होनहारवाद मूठा ठहरता है !

भगवान की इस वात ने, सकडालपुत्र का हृदय हिला दिया। वह, विचार में पड़ गया और अन्त में इसी निश्चय पर पहुँचा, कि वास्तव में, होनहार के आश्रित रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा हम सव-कुछ कर सकते हैं। होनहारवाद से तो, जीवन में आलस्य और अकर्म एयता आती है।

पुरुपार्थवाद का वोध पाकर, सकडालपुत्र ने भगवान को वन्दना-नमस्कार किया और प्रार्थना की कि में आपकी युक्तियों से सहमत होकर, पुरुपार्थवाद को प्रधान एवम् उपादेय तथा होनहारवाद को हेय मानता हूँ। अब मेरी इच्छा, आपका पहा हुआ, धर्म सुनने की है, इसलिए छुपा करके मुक्ते धर्म सुनाइए।

सकडालपुत्र की प्रार्थना पर, भगवान ने उसको धर्म गुनाना प्रारम्भ किया । यद्यपि भगवान के कहे हुए भर्मोपरेश को और लोगों ने भी सुना, लेकिन इस समय सकडालपुत्र ही प्रधान श्रोता था, इसलिए, सकडालपुत्र को सम्बोधन करके. भगवान फर्माने लगे—

हे सकडाल पुत्र ! दुर्गति से निकालकर मुगति में पहुँचाने वाला, धर्म ही है। धर्म की सहायता निना, प्राणी, दुर्गनि में नहीं निकल सकता, न सद्गति को ही प्राप्त कर सफता है।

परलोक के लिये हिनकारी धर्म के मुख्यतः दो भेद हैं, गुत्र-धर्म श्रीर चारित्रय-धर्म। सूत्रधर्म का श्राचरण निमन्य प्रतचनो पर श्रद्धा करना है। धर्म का प्रधानश्रंगश्रद्धा ही है। जननक्ष्मि पर श्रद्धा न हो, तय तक,धर्म सम्यम्धी की गई कियाएँ भी पूरी तरह सार्थक नहीं होतीं। इमिलये केवली प्रमापत भर्म के चालगण मं सब में पहिला कार्य है, निमन्थ प्रवननो पर अवाकरना। धर्म कं दूसरे भेद चारित्र धर्म के दो भेद हैं, एक आगार धर्म और दूसरा श्रनगार धर्म । श्रागार धर्म वह है जो सांसारिक कार्य करते हुए भी पाला जा सके, श्रीर श्रनगार धर्म वड है, जो मांमारिक कार्यों की त्याग कर पाला जा सके। आगार धर्म का पालन करने वाले सांसारिक कामों को करने हुए बीरकोर गृगीत की छोर छब्मर होते हैं छौर खनगार धर्म का परत्न करनेश ५ संसार के समस्त कार्य त्याग वर, देवत संविक्शति हे ही ध्यान

में जुटे रहते हैं। मोच की पहिली सीढ़ी, आगार धर्म है। और दूसरी सीढ़ी अनगार धर्म है। जो लोग, धर्म से दूर हैं, उन्हे अपनी शक्ति का विचार करके—यदि वे अपने-आपको, अनगार धर्म पालन करने में असमये सममते हैं, तो उनके लिये—आगार धर्म खीकार करना तथा उसका पालन करना ही श्रेयस्कर है।

श्रागार का श्रर्थ है 'सीमा'। श्रागार धर्म पालन करनेवाला अपनी लालसा और अपनी आवश्यकता की, सीमा कर लेता है श्रौर उस सीमा के श्रन्दर रह कर श्रपना सांसारिक जीवन न्यतीत करता है; तथा त्याग एवम् सन्तोष को बढ़ाता हुआ, श्रपने-श्रापको श्रनगार धर्म पालन करने के योग्य बनाता जाता है। श्रागार घर्म पालन करने वाला 'श्रमणोपासंक' कहलाता है। श्रमणोपासक का अर्थ है, श्रमण अर्थात् साधु या अनगार की उपासना करने वाला । साधु, श्रनगार धर्म का पालन करने वाला होता है। श्रमणोपासक आगार धर्म का पालन करता हुआ अनगार धर्म प्राप्ति की इच्छा रखता है और अनगार धर्म पालन करनेवाले साधु को श्रेष्ट तथा त्रादर्श मान कर, उनकी रपासना करता रहता है। आगार धर्म स्वीकार करने के लिये, वारह वर्तों का धारण करना आवश्यक है। वे वारह व्रत ये हैं—स्थूल अहिंसात्रत,सत्यव्रत,श्रस्त्येय व्रत, ब्रह्मचर्यव्रत, परिप्रह-परिभाणवर्त, दिशि परिमाण्त्रत भोगोपभोग परिमाण् त्रत, अनर्थ दण्ड निवर्तन

त्रत, सामायिक त्रत, देशावासिक त्रत, पौषध त्रत, श्रौर श्रतिथि-संविभाग त्रत।

इन वारह त्रतों को, धारण करके निरितचार पालन करने वाला ही, आगार-धर्म का पूर्णरूपेण—आराधक है। जो प्राणी, आगार धर्म का पालन करता हुआ, अनगार-धर्म को श्रेष्ठ मानता है, तथा अमणों की उपासना करता है, वही अमणो-पासक है। यद्यपि उत्तम तो अनगार धर्म ही है—अनगार धर्म का पालन करने पर ही, प्राणी संसार के जन्म-मरण से मुक्त हो सकता है—लेकिन, अनगारधर्म के पालन की चमता न होने पर, आगारधर्म का पालन करना भी अच्छा है। आगारधर्म पालन करते करते, प्राणी में अनगारधर्म पालने की शक्ति भी आजावेगी और इस प्रकार वह, संसार के जन्म-मरण से छुटकारा पाकर अपना कल्याण कर सकेगा।

मगवान से धर्मीपदेश सुनकर, सकडालपुत्र बहुत आनिद्त हुआ। उसकी इच्छा, आगारधर्म स्वीकार करने की हुई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि—हे भगवान, आपने धर्म सुना कर मुक्ते छतछत्य कर दिया। मैं, अनगारधर्म पालने में अपने को सशक्त नहीं देखता, इसलिये मेरी इच्छा है, कि मैं आगारधर्म स्वीकार करूँ। दया करके मुक्ते वे वारह बत धारण करा दीजिये, जिनको-आगार धर्म स्वीकार करने वाले के लिये—धारण करना आवश्यक है। सकडालपुत्र की नम्न प्रार्थना सुन कर, भगवान ने उसे श्रावक के वारह व्रत धारण कराये, श्रौर व्रत के वे श्रितचार भी वता दिये, जिनसे वचना—व्रत पालन के लिये—श्रावश्यक है।

भगवान से व्रत धारण करके, सकडालपुत्र को वैसी ही प्रसन्नता हुई, जैसी निर्धन को धन श्रौर रंक को राज्य मिलने से हुश्रा करती है।

भगवान से त्रत धारण करके और भगवान को वन्दना नमस्कार करके, सकडालपुत्र—पोलासपुर नगर स्थित—अपने घर को आया। घर में, सकडालपुत्र अपनी अग्निमित्रा पत्नी से कहने लगा कि—हे त्रिये, मैंने, अमण भगवान महावीर से धर्म सुनकर, आगारधर्म को स्वीकार किया है। मुक्ते,अमण भगवान महावीर का धर्म, हितकर और रुचिकर माळ्म हुआ। में, तुन्हें भी यही सम्मति देता हूँ कि, तुमभी जाकर अमण भगवान महा-वीर को वन्दना नमस्कार और उनकी सेवा भक्ति करो, तथा उनके पास से-आवक के वारह त्रत रूप-आगारधर्म स्वीकार करो।

श्रीनिमित्रा ने, पित की बात बड़े हुए से सुनी श्रीर स्वीकार की। तब सकडालपुत्र ने, श्रपने यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति की— श्रीनिमित्रा के लिये-धर्मरथ तैयार करके लाने की श्राझा दी। स्नानादि से निष्टत्त होकर तथा सुन्दर स्वच्छ एवं धर्म सभा में जाने योग्य बस्न पहिन कर—श्रपनो सिखयों, सहित—श्रीनिमित्रा, धर्मरथ में सवार हुई श्रीर भगवान के दर्शन करने को चली।

शास्त्र के उक्त कथन से प्रकट है, कि उस समय के लोग, धर्मसभा में जाने के लिये—श्रौर स्थान पर जाने के लिये पहिने जाने वाले वस्त्रों से—भिन्न प्रकार के वस्त्र पहिनते थे। धर्म सभा में जाने के लिये, श्रभिमान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरों के हृदय में विकार-वृद्धि फरने वाले वस्त्रों का उपयोग करना, धर्म का उचित सरकार नहीं करना है। सम्भवतः इसी भावना को लेकर उस समय के लोग—धर्म सभा में जाने के समय ऐसे वस्त्र पहिनते होंगे, जिनसे उक्त दोप उत्पन्न न हो।

भगवान महावीर की, सेवा में उपस्थित हो, अग्निमित्रा और उसकी सिखयों ने भगवान को वन्द्रना नमस्कार किया। भगनान महावीर ने, अग्निमित्रा सिहत उपस्थित जन-ममुदाय को, धर्म सुनाया। भगवान के मुख में धर्म सुन कर, अग्निमित्रा, तहुत आनिद्दत हुई, तथा भगवान को वन्द्रना नमस्कार करके प्रार्थना करने लगी कि—हे भगवान, में नियन्थ— प्रवचन को अहती हुँ और आपने जो कुछ कहा है, उसे सत्य मानती हूँ। में, दीवा लेकर अनगारधर्म पालने में तो असमर्थ हूँ, उसलिये-पाँच अत्यत्व और सात शिचात्रतरूप-गृहस्थ-धर्म, अंगीकार करना आहती हैं। हुना करके आप, मुक्ते आदिका के बारह प्रव धारण करादी तिथे।

सकडोलपुत्रश्रावक

अग्निमित्रा की विनम्न प्रार्थना पर, भगवान ने, श्रिनिमित्रा को श्राविका के वारह व्रत धारण कराये और उनके श्रितिचार भी बता दिये।

भगवान से बारह व्रत घारण करके श्रग्निमित्रा, बहुत हर्षित हुई श्रीर भगवान को वन्दना नमस्कार करके—रथ पर ।सवार हो—श्रपने घर को लौट श्राई।

सकडालपुत्र, पहले श्राजीविक मत का श्रनुयायी था, श्रीर ग्यव केवली-प्ररूपित धर्म का उपासक हुआ है। जिस प्रकार उसने, देवली-प्ररूपित धर्म खीकार करके, ध्रपनी स्त्री से भी यही धर्म स्वीकार करने के लिए कहा-और अग्निमित्रा ने, भग-वान का धर्म स्वीकार भी किया-इसी प्रकार, सकडालपुत्र जब गौशालक-मत का अनुयायी वना या, तव भी उसने, अग्निमित्रा से गौशालक का मत स्वीकार करने के लिए कहा होगा-श्रौर अग्निमित्रा ने स्वीकार भी किया होगा। अर्थात् , सकडालपुत्र के साथ ही , श्राग्निमित्रा भी, श्राजीविकमत की श्रनुयायिनी रही होगी। ऐसा होते हुए भी, जब सकडालपुत्र ने गौशालक का मत त्याग कर, भगवान महावीर का धर्म स्वीकार किया. तव अग्निभित्रा ने भी-पति का अनुसरण। करते हुए-यही किया। यह नहीं हुआ कि, उसने गौशालक के मत का पन लेकर, पति की बात-या कार्य-का विरोध किया हो; या आप, गौशालक-मत

धर्मरथ में सवार हुई श्रौर भगवान के दर्शन करने को चली।

शास्त्र के उक्त कथन से प्रकट है, कि उस समय के लोग, धर्मसभा में जाने के लिये—श्रौर स्थान पर जाने के लिये पहिने जाने वाले वस्त्रों से—भिन्न प्रकार के वस्त्र पहिनते थे। धर्म सभा में जाने के लिये, श्रिममान-प्रदर्शक, स्वभाव में चंचलता उत्पन्न करने वाले एवं स्वयं के तथा दूसरों के हृदय में विकार-वृद्धि करने वाले वस्त्रों का उपयोग करना, धर्म का उचित सत्कार नहीं करना है। सम्भवतः इसी भावना को लेकर उस समय के लोग—धर्म सभा में जाने के समय ऐसे वस्त्र पहिनते होंगे, जिनसे उक्त दोप उत्पन्न न हो।

भगवान महावीर की, सेवा में उपस्थित हो, श्राग्निमत्रा श्रौर उसकी सिखयों ने भगवान को वन्दना नमस्कार किया। भगवान महावीर ने, श्राग्निमित्रा सिहत उपस्थित जन-समुदाय को, धर्म सुनाया। भगवान के मुख से धर्म सुन कर, श्राग्निमित्रा, वहुत श्रानिदत हुई, तथा भगवान को वन्दना नमस्कार करके प्रार्थना करने लगी कि—हे भगवान, में निम्नथ— प्रवचन को शहती हूँ श्रीर श्राप्ने जो कुछ कहा है, उसे सत्य मानती हूँ। में, दीचा लेकर श्राप्ने पालने में तो श्रसमर्थ हूँ, इसिलये-पाँच श्रनुत्रत श्रीर सात शिचात्रतरूप-गृहस्थ-धर्म, श्रंगीकार करना चाहती हूँ। इपा करके श्राप, मुक्ते श्राविका के वारह व्रत धारण करादी जिये।

अग्निमित्रा की विनम्न प्रार्थना पर, भगवान ने, अग्निमित्रा को श्राविका के वारह व्रत धारण कराये और उनके श्रातिचार भी बता दिये।

भगवान से बारह ब्रत धारण करके श्रिग्निमित्रा, बहुत हर्पित हुई श्रीर भगवान को वन्दना नमस्कार करके—रथ पर ।सत्रार हो—श्रपने घर को लोट श्राई।

सकडालपुत्र, पहले श्राजीविक मत का श्रनुयायी था, श्रीर श्रव केवली-प्ररूपित धर्म का उपासक हुत्या है। जिस प्रकार चसने. देवली-प्ररूपित धर्म स्वीकार करके, छपनी स्त्री से भी यही धर्म स्वीकार करने के लिए कहा-और अग्निमित्रा ने, भग-वान का धर्म स्वीकार भी किया-इसी प्रकार, सकडालपुत्र जब गौशालक-मत का श्रनुयायोःवना था, तव भी उसने, श्रग्निमित्रा से गौशालक का मत स्वीकार करने के लिए कहा होगा-श्रौर अग्निमित्रा ने स्वीकार भी किया होगा। अर्थात् , सकडालपुत्र के साथ ही , श्रग्निमित्रा भी, श्राजीविकमत की श्रनुयायिनी रही होगी। ऐसा होते हुए भी, जब सकडालपुत्र ने गौशालक का मत त्याग कर, भगवान महावीर का धर्म स्वीकार किया, तव श्रग्निमित्रा ने भी-पति का श्रनुसरण। करते हुए-यही किया। यह नहीं हुआ कि, उसने गौशालक के मत का पन्न लेकर, पति की वात-या कार्य-का विरोध किया हो; या आप, गौशालक-मत

की ही श्रनुयायिनी रही हो । जिस समय ऐसा था, उस समय; दाम्पत्य-जीवन भी कलहपूर्वक नहीं, किन्तु सुख पूर्वक वीतता था। श्राज तो यह हो रहा है, कि पति जिस धर्म का श्रनुयायी है, पत्नी उसके विरोधीधर्म की श्रनुयायिनी है, श्रीर पत्नी जिस धर्म की श्रनुयायिनी है, पति उसके विरोधी धर्म का श्रनुयायी है। पत्नी, पति के गुरु को कुगुरु, पति के धर्म को मिथ्या धर्म श्रीर पति के धर्म-कार्य को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के गुरु को कुगुरु, पत्नी के धर्म को मिध्या धर्म एवम् पत्नी के धर्म-कार्य को पाप मानता है। वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करता है, श्रीर वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करती है। न पति ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पत्नी को समका सकता है; न पत्नी ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पति को समका सकती है। इस प्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलह का कारण वन रहा है। एक ही घर के लोग, श्रौर विशेषतः दम्पति, जब 'परस्पर विरोधी धर्म के अनुयायी हों, तब जीवन, सुखपूर्वक वीते तो कैसे और पत्नी, पति की धर्मसहायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-सहायक कैसे माना जावे ? ऐसी दशा में, यह भी कैसे कहा जा सकता है, कि इनमें परस्पर विश्वास है। हाँ, यह दशा, पारस्परिक श्रवि-श्वास की द्योतक अवश्य है। पूर्व की जितनी भी कथाएँ हैं, उनमे यह प्रमाण कहीं ही कहीं मिलता है कि पति-पत्नी जीवन भर

भिन्न-भिन्न श्रौर परस्पर विरोधी धर्म के श्रनुयायी रहे हों। धिल्क यह प्रमाण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पित के स्वीकार किये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया—जैसे कि सकडाल-पुत्र श्रान्त्द श्रादि की पित्नयों ने—या पत्नी के स्वीकार किये हुए धर्म को, पित ने भी स्वीकार किया—जैसे कि चेलना रानी के स्वीकार किये हुए केवलीप्ररूपित-धर्म को, राजा श्रेणिक ने भी श्रपनाया था।

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से,
पित या पत्नी, किसी असत्य धर्म के उपासक वन जाने । किन्तु
यह अर्थ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यधर्म हो, उसे
स्वीकार करना उचित है। घर में एक व्यक्ति सत्यधर्म का उपासक
हो और दूसरा असत्यधर्म का अनुयायी हो, तो शान्तिभंग
होना स्वाभाविक है। इसिलिये सत्यधर्म को पिहचानकर उसीका
उपासक होना श्रेयस्कर है।

भगवान महावीर से, श्रागारधर्म स्वीकार करके सकडाल-पुत्र, श्रमणोपासक हुश्रा। उसने—जीव, श्रजीव, श्रादि—सव तत्त्वों को सममा श्रीर श्रागारधर्म का पालन करता हुश्रा, श्रपना जीवन सुखपूर्वक विताने लना। कुछ समय तक, पौलासपुर नगर में विराजकर, भगवान महावीर भी श्रन्यत्र जनपददेश में विहार कर गए।

की ही श्रनुयायिनी रही हो । जिस समय ऐसा था, उस समय; दाम्पत्य-जीवन भी कलहपूर्वक नहीं, किन्तु सुख पूर्वक वीतता था। श्राज तो यह हो रहा है, कि पति जिस धर्म का श्रनुयायी है, पत्नी उसके विरोधीधर्म की श्रनुयायिनी है, श्रीर पत्नी जिस धर्म की श्रनुयायिनी है, पित उसके विरोधी धर्म का श्रनुयायी है। पत्नी, पति के गुरु को कुगुरु, पति के धर्म को मिण्या धर्म श्रीर पति के धर्म-कार्य को पाप मानती है, तथा पति, पत्नी के शुरु को कुगुरु, पत्नी के धर्म को मिध्या धर्म एवम् पत्नी के धर्म-कार्य को पाप मानता है। वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करता है, श्रीर वह उसके धर्म तथा गुरु की निन्दा करती है। न पति ही, श्रपना माना हुआ धर्म, पत्नी को समका सकता है; न पत्नी ही, श्रपना माना हुश्रा धर्म, पति को समका सकती है। इस प्रकार, धर्म भी दाम्पत्य-कलह का कारण वन रहा है। एक ही घर के लोग, श्रोर विशेषतः दम्पति, जब 'परस्पर विरोधी धर्म के घ्यनुयायी हों, तब जीवन, मुखपूर्वक बीते तो केंमे श्रीर पत्नी, पति की धर्मेमहायिका, तथा पति, पत्नी का धर्म-सहायक कैसे माना जावे ? ऐसी दशा में, यह भी कैसे कहा जा सकता हैं, कि इनमें परस्पर विश्वास है। हाँ, यह दशा, पारम्परिक श्रवि-श्वास की द्योतक व्यवस्य है। पूर्व की जितनी भी कथा हैं, उनमें "ह प्रमाण कहीं ही कहीं मिलता है कि पति-पत्नी जीवन भर

भिन्न-भिन्न और मरस्पर विरोधी धर्म के अनुयायों रहे हों। धिल्क यह प्रमाण विशेषरूप से मिलता है, कि या तो पित के स्वीमार किये हुए धर्म को, पत्नी ने भी स्वीकार किया—जैसे कि सफडाल-पुत्र आनन्द आदि की पित्नयों ने—या पत्नी के स्वीकार किये हुए धर्म को, पित ने भी स्वीकार किया—जैसे कि चेलना रानी के स्वीकार किये हुए केवलीप्ररूपित-धर्म को, राजा छेशिक ने भी अपनाया था।

इस कथन का यह अर्थ नहीं है, कि सहयोग की दृष्टि से, पित या पत्नी, किसी असत्य धर्म के उपासक वन जावं। किन्तु यह अर्थ है कि परस्पर निर्णय करके जो सत्यधर्म हो, उसे स्वीकार करना उचित है। घर में एक व्यक्ति सत्यधर्म का उपासक हो और दूसरा असत्यधर्म का अनुयायी हो, तो शान्तिभंग होना स्वाभाविक है। इसलिये सत्यधर्म को पहिचानकर उसीका उपासक होना श्रेयस्कर है।

भगवान महावीर से, श्रागारधर्म स्वीकार करके सकडाल-पुत्र, श्रमणोपासक हुश्रा। उसने-जीव, श्रजीव, श्रादि-सब तत्त्वों को सममा श्रीर श्रागारधर्म का पालन करता हुन्ना, श्रपना जीवन सुखपूर्वक विताने लना। कुछ समय तक, पौलासपुर नगर में विराजकर, भगवान महावीर भी श्रान्यत्र जनपददेश में विहार कर गए। हथर, गौशालक ने सुना कि, मेरे श्रनुयायी सकडालपुत्र ने होनहारवाद तथा श्राजीविक मत की श्रद्धा त्यागकर—भगवान महावीर के पुरुषार्थवाद को मान लिया है, श्रौर श्रमणोपासक बन गया है। गौशालक ने, यह सुनकर विचार किया कि, में पौलासपुर जाकर सकडालपुत्र से श्रमण निप्रन्थ का धर्म त्याग कराऊँ श्रौर हसे, फिर श्राजीविक मतानुयायी वनाऊँ। इस प्रकार निश्चय करके, गौशालक, श्रपने संघ सहित, पौलासपुर श्राया, तथा श्राजीविक पन्थियों की सभा में श्रपने भएडोपकरण रखकर, कुछ श्रनुयायियों को साथ ले, वह सकडालपुत्र के यहाँ गया।

मिध्या-मत के प्रचारक लोग, श्रपने श्रनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिये, प्रत्येक उपाय का श्रवलम्बन लिया करते हैं। उन्हें धर्म-श्रधम की उतनी श्रपेत्ता नहीं होती, जितनी श्रपेत्ता कान्य वन जाते हैं, कभी मूर्त्तिमान क्रोध बन जाते हैं, श्रौर कभी सहदय, गुण्याहक तथा विरोधी की प्रशंसा करनेवाले भी वन जाते हैं।

गौशालक को अपने यहाँ आते देखकर, सकडालपुत्र समभ गया, कि ये मेरे पूर्व-गुरु, अपना सिद्धान्त मुमसे मनवाने के लिये ही आ रहे हैं। उसने विचारा, कि मैं इस बात को भली-

भांति समम चुका हूँ, कि गौशालक का सिद्धान्त-मेरे ही लिये नहीं, किन्तु सारे संसार के लिये श्रहितकर है। ऐसी दशा में, इनका सत्कार करना, इन्हे श्रपना सिद्धान्त माने जाने की श्राशा दिलाना है। किसी श्राशावाले को, निराश करने की श्रपेत्ता, श्राशा न होने देना ही श्रच्छा है। यदि, ये श्रतिथि या श्रभ्या-गत के रूप में आये होते, तब तो इनका आदर-सत्कार करना मेरा नैतिक कर्त्तेच्य था, लेकिन ये अपने मिथ्यामत का प्रचार करने श्राये हैं, ऐसी दशा में इनको सम्मान देना, इनके मत को सम्मान देना है। ऐसे दिये हुए सम्मान का, श्रीर लोगो पर बुरा श्रसर पड़ेगा। इसके साथ ही, तिरस्कार करना भी श्रच्छा नहीं है, इसलिये मुक्ते मौन धारण कर लेना ही ठीक है। गौशालक, सकडालपुत्र के यहाँ श्राया, लेकिन, उक्त विचार से,सकडालपुत्र, गौशालक को देखकर न तो किसी प्रकार प्रभावित ही हुआ, न पहले की भाँति उसने, गौशालक का सत्कार ही-किया। वह उसी प्रकार मौनस्थ रहा, जिस प्रकार कि गौशालक-के त्राने से पहले था। सकडालपुत्र के इस न्यवहार से, गौशालक को वड़ा ही श्राश्चर्य हुश्चा । सकडालपुत्र की मुखमुद्रा पर से, गौशालक समम गया कि, भगवान महावीर के उपदेश का इस-पर वहुत प्रभाव पड़ चुका है, इसीसे अब यह मुफे, तथा मेरे सिद्धान्त को श्राद्र की दृष्टि से नहीं देखता है। यदि ऐसा न

होता, तो यह मुक्ते देखकर भी, मौन तथा स्थिर भाव से न वैठा रहता।

गौशालक विचारने लगा, कि मैं सकडालपुत्र की प्रार्थना पर नहीं, किन्तु स्वेच्छा से इसके यहाँ श्राया हूँ । श्रव यदि में यहाँ से लौटा जाता हूँ—तो यह तो मेरे श्रनुशासन से निकल ही गया हैं, लेकिन, मेरे ख्रन्य खनुयायियों पर भी, बुरा प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि, में जिस उद्देश्य से इसके यहाँ श्राया हूँ, उनमें सफलता मिलने की आशा तो नहीं दिखती, लेकिन, कम से कम आज तो जिस तरह वने उस तरह इससे स्थान, पाट आदि प्राप्त करने चाहिएँ, जिसमें दूसरे लोगों के हृदय में मेरे, या मेरे मत के प्रति श्रश्रद्धा न हो । यह, मेरा एक प्रसिद्ध श्रनुयायी था । यदि, में -इसके यहाँ से इसी समय चला जाऊँगा, तो लोगों में यह वात फैल जावेगी, कि सकडालपुत्र श्रव गौशालक का उपासक नही रहा। इस वात का, मेरे उपासकों पर धुरा प्रभाव पड़ेगा, इस-लिये, जैसे हो वैसे इससे स्थान, पाट आदि लेकर इसीके यहाँ ठहरना चाहिए। ऐसा होने पर, श्रीर लोग कम से कम यह तो सममें गे ही, कि सकडालपुत्र, भगवान महावीर श्रीर गौशालक को समान रूप से मानता है। इसके सिवा, यदि में सकडालपुत्र के यहाँ रहूँगा, तो सम्भव है कि कभी इसके विचारों को श्रपने सिद्धान्त के अनुकूल भी कर सकूँ।

संभवतः इस प्रकार विचार कर, ही गौशालक ने, भगवान महावीर की प्रशंसा द्वारा, सकडालपुत्र से सम्मान प्राप्त करने का निश्चय किया। वह, सकडालपुत्र से कहने लगा कि, हे देवानु-प्रिय, क्या यहाँ महा-महान आये थे ?

गौशालक का प्रश्न सुन कर, सकडालपुत्र ने विचारा, कि यद्यपि, श्रव में गौशालक या इसके सिद्धान्त को-पूर्व की भाँति-श्रादर की दृष्टि से नहीं देखता, न मेरी इच्छा इससे वात करने की ही है, लेकिन यह तो जानूँ, कि गौशालक, महा-महान कहता किसे हैं ?

इस प्रकार विचार कर, सकडालपुत्र ने, गौशालक से पूछा-कि—देवातुप्रिय, महा-महान कौन ? अर्थात, आप महा-महान किसे कहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में, गौशालक ने कहा कि—में, अमण भगवान महावीर को महा-महान कह रहा हूँ।

'श्रमण' का अर्थ है, साधु। जो व्यक्ति, संसार के समस्त पदार्थों से ममत्व त्याग कर, अपने आत्मा को कल्याण—मार्ग में लगाये हुए है, और मोच—प्राप्ति ही जिसका ध्येय है, इसे, श्रमण, साधु, या अनगार कहते हैं। 'भगवान' का अर्थ मालिक, स्वामी, या प्रमु है। जो, ज्ञान का स्वामी है, अपने आत्मा पर जिसका पूर्ण आधिपत्य है, उसे भगवान कहते हैं। 'महावीर' का अर्थ है, वीरों का भी वीर। साधारण वीरों से न जीते गये—काम कोधा- दि—पर, जिसने विजय प्राप्त करली है—उन्हें नष्ट कर दिया है— उसे, महावीर कहते हैं। श्रमण भगवान और महावीर, ये तीनो ही विशेषण हैं। इन विशेषणों द्वारा ही, गौशालक ने, चौवीसवें तीर्थेङ्कर—सिद्धार्थपुत्र—का परिचय दिया है, तथा वे, इन विशेष्णों से ही प्रसिद्ध भी थे।

गौशालक के उत्तर देने पर भी, सकडालपुत्र, चुप रहा। तव गौशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि —हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ महागोप श्राये थे ?

गौत्रों की रचा करते हुए, उन्हें उनके स्थान पर पहुँचा देने वाले को 'गोप' कहते हैं। गोप की तरह, जो संसार के सभी प्राणियों को—सुरचित रूप से—जीव के वास्तविक स्थान—मोच— में पहुँचाने का उपाय करता है, उसे 'महागोप' कहते हैं।

गौशालक के इस दूसरे प्रश्न को सुन कर भी, सकडालपुत्र ने यही पूछा कि—हे देवानुत्रिय, श्राप, महागोप किसे कह रहे हैं? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महावीर को, महागोप कह रहा हूँ। सकडालपुत्र ने प्रश्न किया कि—श्राप किम अर्थ मे उन्हें महागोप कह रहे हैं? इसके उत्तर में, गौशालक कहने लगा कि—जिस प्रकार, गौशों को वन में भटकरी रहने देने पर, उनके विनाश का भय रहना है, चोगे द्वाग लुगण जाने का डर रहना है; इसलिय, गोप लोग उन्हें टग्हें से बंग कर

बाड़े में ले आते हैं और इस प्रकार उन गौओं को, हिंसक जीव, चोर, इत्यादि की ओर से सुरिचत कर देते हैं, उसी प्रकार, इस संसार रूपी वन में भटकते हुए प्राणियों को, भगवान महावीर, धर्म-रूपी हराडे से निर्वाण-रूपी वाड़े में पहुँचाकर, जन्म-मरण के भय से मुक्त कर देते हैं। इसी कारण, मैंने उन्हें महागोप कहा है।

गौशालक से, महागोप की व्याख्या सुनकर भी, सकडालपुत्र ज्युप रहा। तब गौशालक ने फिर पूछा कि — हे देवानुप्रिय,क्या यहाँ महा-सार्थवाही आये थे ? गौशालक के इस प्रश्न को सुन-कर, सकडालपुत्र ने, पूर्व की भाँ ति गौशालक से पूछा कि — देवानु-प्रिय, महासार्थवाही कौन ? गौशालक ने उत्तर दिया कि — अमण भगवान महावीर, महासार्थवाही हैं। सकडालपुत्र ने फिर पूछा कि — अमण भगवान महावीर, महासार्थवाही किस अर्थ से हैं ?

सकडालपुत्र के प्रश्न के उत्तर में, गौशालक कहने लगा कि— जंगल के भंयानक तथा संकट पूर्ण पथ में साथ रह कर जो सुरिचत रूप से नगर में पहुँचा देता है, उसे, सार्थवाही कहते हैं। श्रमण भगवान महावीर, इस संसार रूपी भयानक वन में प्राणियों को धर्म रूपी सरल मार्ग वताते हैं, श्रौर इस वन से निकाल कर, निर्वाण रूपी नगर में पहुँचा देते हैं; इसलिये वे महासार्थ-वाही हैं।

महा सार्थवाही की व्याख्या सुन कर भी, सकडालपुत्र, गौशालक से छछ न वोला। तव गौशालक ने, सकडालपुत्र से फिर पूछा कि —हे देवानु ितय, क्या यहाँ महाधर्म-कथी आये थे ? सकडालपुत्र ने, गौशालक से फिर यही प्रश्न किया कि ऋाप, महाधर्मकथी किसे कहते हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, श्रमण भगवान महावीर को महावर्गकथी कहता हूँ। सकडालपुत्र ने पूछा कि - आप, उन्हें महाधर्म कथी किस अर्थ से कहते हैं ? गौशालक, उत्तर में कहने लगा कि-इस संसार में, यहुत से जीव चकर खाते फिरते हैं और नाना प्रकार के कप्ट चठा रहे हैं। भगवान महावीर, मोच प्राप्ति के लिये, उन जीवों को—धर्म सुना कर सत्तव पर लगा रहे हैं, इसलिये मैंने उन्हें महाधर्मकथी कहा है।

गौशालक से, महाधर्म कथी की व्याख्या सुन कर भी, सकडालपुत्र चुप ही रहा। तव गौशालक ने फिर प्रश्न किया कि—हे देवानुत्रिय, क्या यहाँ महानाविक आये थे ? सकडालपुत्र ने पूछा कि आप, महानाविक किसे कह रहे हैं ? गौशालक ने उत्तर दिया कि—में, धमण भगवान महावीर को महानाविक कह रहा हूँ। सकडालपुत्र ने पूछा कि—आप, किस अर्थ से एन्हें महानाविक कह रहे हैं ? गौशालक ने कहा कि—इस संसार स्पी समुद्र में बहुत से जीव त्रास पाते हैं, हुय रहे हैं और जन्म-

मरण रूपी जल की लहर्रा से टकरा रहे हैं। भगवान महावीर, ऐसे जीवों को, धर्म रूपी नाव में बैठा कर संसार-समुद्र से पार कर देते हैं और मोच रूपी नगर में पहुँचा देते हैं—जहाँ वे जीव, दु:ख रहित हो जाते हैं। भगवान महावीर, इस धर्म रूपी नाव के नाविक हैं। नाविक तो, साधारण समुद्र में ही नाव चलाता है, लेकिन भगवान महावीर की धर्मरूपी नाव, संसार रूपी महासमुद्र में चलती है और जल में चलने वाली नाव के ख़बने का जैसा भय रहता है, वैसे भय से, भगवान महावीर की यह—धर्मरूपी—नाव मुक्त है। इसी कारण भगवान महावीर को, मैंने महानाविक कहा है।

गौशालक ने, सकडालपुत्र से कई वार प्रश्न किये, लेकिन सकडालपुत्र ने, इसकी इच्छानुसार उत्तर नहीं दिया। सकडालपुत्र ने, गौशालक को इसलिये उत्तर नहीं दिया, कि एक तो सकडालपुत्र यह जानना चाहता था, कि भगवान महावीर के विषय में, गौशालक कैसे उद्गार निकालता है। दूसरे, भगवान महावीर की विरोधी गौशालक के मुख से, भगवान महातीर की प्रशंसा सुनने में, सकडालपुत्र को आनन्द आता था। वह विचारता था, कि यदि में, गौशालक को उसके प्रश्न का उत्तर शीघ ही दे दूँगा, तो फिर वह, भगवान महावीर की प्रशंसा न करेगा। इसके सिवा, में यह भी न जान सकूँगा कि मुक्ससे उत्तर न पाने

पर गौशालक, भगवान महावीर के लिये कैसे चढ्गार निकालता है। संभवतः इस प्रकार सोच कर ही, सकडालपुत्र ने, गौशालक से उसके द्वारा कहे हुए, भगवान महावीर के विशेषणों का अर्थ जानने के सिवा—और कुछ नहीं कहा। लेकिन जब गौशालक ने, सकडालपुत्र से पाँच वार प्रश्न किये और पाँचों ही बार भगवान महावीर की प्रशंसा की, तब सकडालपुत्र ने विचारा कि अब गौशालक से बातचीत नहीं करना, अनुचित होगा। अब तो इससे, कुछ बातचीत करनी ही चाहिए।

इस प्रकार सोच कर श्रीर गौशालक से महानाविक का अर्थ जान कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि—हे देवानु-प्रिय, लोक में आप, बड़े विचन्तरण बुद्धिमान माने जाते हैं, आप इस तरह नयवादी, एवं कुशल-वक्ता हैं, अपनी वात सिद्ध करने में, आपको देर भी नहीं लगती है और वात के तत्त्व को भी, श्राप शीव्र ही शहरा कर लेते हैं। श्राप में, ये सब गुण दिखाई देते हैं, भगवान महावीर के गुणों से भी श्राप भिदा हैं श्रीर उनकी प्रशंसा भी करने हैं, लेकिन यह समम मे नहीं श्राता कि ऐसा होते हुए भी—श्राप मे श्रीर भगवान महावीर में, मत-भेद क्यों है ? यदि, मगवान महावीर की कोई वात, व्यापको अपयार्थ मान्द्रम होती है, तो छ।प उनसे बाद विवाद करके, वाम्तविकता का निर्ण्य क्यों नहीं कर लेतेहैं ?

सकडालपुत्र की वात के उत्तर में, गौशालक ने कहा किहे देवानुत्रिय, में भगवान महावीर से वादिववाद करने में श्रसमर्थ हूँ। जिस प्रकार, एक हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले वलशाली मेथावी
श्रीर व्यायाम किये हुए युवक के हाथ से, भेड़, वकरी, तीतर,
वटेर प्रभृति छोटे छोटे पशु पत्ती, श्रपनी शक्ति के वल पर नहीं
हूट सकते, उसी प्रकार में, भगवान महावीर से वादिववाद में
नहीं जीत सकता। भगवान महावीर से वादिववाद में
सरा साहस करना वैसा ही होगा, जैसा कि, सिंह से लढ़ने के
लिये, बकरी का साहस करना होता है।

ागीशालक ने सगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह हार्दिक नहीं थी, किन्तु अपना उद्देश्य सफल करने के लिये थी। इसिलये गौशालक का यह कार्य न तो समदृष्टिपने का ही था, न भगवान की आज्ञा में ही था। जो लोग, अज्ञानी के दान मानादि भी-समदृष्टि के दान, मान, सम्मान की तरह भगवान की आज्ञा में कहते हैं, उन्हें, गौशालक के इस कार्य पर से विचार करना चाहिए, कि गौशालक ने, भगवान की इतनी प्रशंसा की, इस प्रकार गुएगान किया, फिर भी वह, भग-चान का निन्दक क्यों कहलाया ? वास्तव में वात यह है, दि अज्ञानी का दान, मान, सम्मान, हार्दिक नहीं होता, किन्तु अना-वटी, केवल लोगों को दिखाने या सांसारिक कार्य पिद करने के लिये होता है, श्रीर समदृष्टि का दान, मान, सम्मान, बनावटी, लोगों को दिखाने, या सांसारिक वामना के लिये नहीं होता; किन्तु हार्दिक, तथा मोच के हेतु होता है। इसलिये समदृष्टि के दान, मान, सम्मान की तरह श्रज्ञानी के दान, मान, सम्मान, भगवान की श्राज्ञा में नहीं हैं।

गौशालक की वात सुन कर, सकडाल पुत्र ने विचारा, कि गौशालक ने, मेरे गुरू भगवान महावीर की इतनी प्रशंसा की है, और उनसे वादिववाद करने में उन्हें सिंह, तथा अपने आप-को वकरी के समान मान रहा है, ऐसी दशा में कम से कम इसे ठहरने के लियं स्थानादि तो देना ही चाहिए। इस प्रकार सीच कर, सकडालपुत्र ने गौशालक से कहा कि हे देवानुप्रिय, आपने मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर का, उचित और वास्तविक गुणानुवाद किया है; इसलिये में, आपको मेरी द्कान में ठहरने एवं पाट,शञ्या, संथारा आदि लेने के लिये आमन्त्रित करता हूँ। आपको, जो चाहिए सो लीजिये।

गौरालक ने, भगवान महावीर की जो प्रशंसा की थी, वह इसी उहेश्य से, कि मुक्ते सकडालपुत्र, अपने यहाँ ठहरने को स्थानादि दे। अपने उहेश्य में सफलता मिलने से, गौरालक प्रसन्न हुआ और वह, सकडाल पुत्र की दूकान में शय्या, संथारा आदि लेकर ठहर गया। वहाँ ठहर कर गौशालक, सकडाल- पुत्र को फिर श्रपना श्रनुयायी बनाने की चेष्टा करने लगा। उसने, सकडालपुत्र को, तर्क युक्ति सहित बहुत उपदेश दिया, लेकिन वह, सकडालपुत्र की श्रकाट्य युक्तियों के श्रागे, श्रपने उद्देश में श्रसफल रहा। सकडालपुत्र को श्रपना श्रनुयायी बनाने की श्रोर से, गौशालक जब निराश हो चुका, तब वहाँ से विहार कर गया।

सकडालपुत्रश्रावक, भगवान महावीर से स्वीकार किये हुए त्रतों का, सावधानीपूर्वक पालन करने लगा। त्रतों में, अनाचार होने देना तो दूर रहा, अतिचार न होने देने का भी वह बहुत ध्यान रखता था। उसने, चौदह वर्ष तक, भगवान महावीर से स्वीकार किये हुए त्रतों का-घर में रह कर—भली प्रकार पालन किया।

श्रावक-धम पालन करते, जब चौदह वर्ष व्यतीत हो चुके
श्रीर पन्द्रहवाँ वर्ष जा रहा था, तब—श्राधीरात के समय—सकडालपुत्र ने श्रपने मन में विचार किया कि मुम पर, घर-गृहस्थी
का बहुत भार है श्रीर कौटुम्बिक-प्रपंच के कारण, में इस
श्रागारधम का भी पालन समुचित-रीति से नहीं कर पाता।
मुम्ने, श्रपनी सारी श्रायु, घर के कामों में ही व्यतीत न करनी
चाहिए, किन्तु—श्रन्त समय में काम श्रानेवाले—धर्म से, श्रातमा
को कुछ बलवान बना लेना चाहिए। जिस प्रकार, मैंने सांसारिक-

वैभव संचय किया है, उसी प्रकार, मुमे धर्मरूपी धन भी संचय करना चाहिए। यह सांसारिक धन-वैभव तो यही रह जावेगा, साथ न जावेगा। साथ तो केवल धर्म ही जावेगा। इसलिये मुमे टिचत है, कि मैं, सब के सन्मुख, घर-गृहस्थी का भार अपने बड़े लड़के को सोंप-पौषधशाला में रहते हुए-आत्मा को, निरन्तर धर्म-चिन्तन में लगा हूँ। अब मेरे लिये, ऐसा ही करना श्रेयस्कर है, सांसारिक-मगड़ो में ही फँसे रह कर मरना, ठीक नहीं है।

इस प्रकार निश्चय करके, सकडालपुत्रश्रावक ने, श्रपने कुटुम्ब-परिवार के लोगों को, श्रपने यहाँ श्रामन्त्रित किया। श्रामन्त्रित लोगों को भोजन करा कर, सब के स-मुख, सकडाल-पुत्र ने गृहस्थी का समस्त भार, श्रपने बड़े लड़के को सौप दिया श्रीर श्राप, इस भार से मुक्त हो गया।

पहले के लोग, अपनी सन्तान के लिये जिस प्रकार, यश, वैभव और कीर्त्त सम्पादन करने का आदर्श रखते थे, उसी प्रकार, इनके-त्याग का भी आदर्श रखते थे। यह नहीं होता था, कि जिस प्रकार मकड़ी, जाला बनाकर फिर उसी में फँस मरती है, उसी प्रकार, सांसारिक सम्पत्ति एकत्रित करके, उसीमें फँस मरें। वे, अपनी सन्तान को, नीतिपूर्वक सम्पत्ति-उपार्जन भी सिखाते थे और इसके साथ ही, उसका त्याग भी सिखाते थे।

किसी वात का प्रभाव, कहने मात्र सें ही नहीं पड़ा करता, किन्तु, आदर्श रखने से भी पड़ता है। बिक, कहने की अपेना, करके चता देने का प्रभाव अधिक पंड़ता है। इसके श्रवुसार, पूर्वका-लीन श्रावक - पैरुक, तथा स्वयं की उपार्जित - सम्पदा को, धर्म-सेवा के लिए त्यागकर, अपनी सन्तान के सन्मुख, क्रियात्मक-आदर्श रखते थे। 'जैसा पिता, वैसा पुत्र' इस कहावत के अनु-सार, ऐसे त्यागियों की सन्तान भी, त्यागिनी होती थी, श्रीर वह भी, धर्म के लिये, बड़ी से बड़ी सम्पत्ति को त्यागने में, नहीं हिचिकचाती थी। आज, इससे विपरीत यह हो रहा है, कि घर सम्पत्ति को, सदा के लिये छोड़ना तो दूरे रहा, बहुत से लोगों को, नियमित धर्मध्यान के लिये भी समय नहीं मिलता-इतनी देर के लिये भी, सांसारिक भंगतों, से अपने आपको मुक्त नहीं कर सकते - या यों कहो, कि दो घड़ी के लिये भी, वें, संसार के काम नहीं छोड़ सकते । ऐसे लोगों की सन्तान के हृदय में, धर्म या त्याग के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो कैसे ? हाँ, श्रपने पिता के श्रादर्श को सामने रखकर, सन्तान, धर्म-प्रेम का ही त्याग चाहे फर डाले, लेकिन संसार-स्याग का तो, उसके सामने आद्शे ही नहीं रखा गया है, इसलिये, संसार-त्याग कैसे कर सकती है ? पूर्वसमय के लोगों की भावना, यह रहती थी, कि हमारी सन्तान, इमसे भी श्रधिक धर्मसेवी और सांसारिक मोह त्याग करनेवाली

हो। इसके लिए वे स्वयं, सांसारिक सम्पत्ति त्यागकर, धर्म-सेवा का श्रादर्श-श्रपनी सन्तान के सामने रखते थे। ऐसा करके वे लोग, श्रपना भी कल्याण कर लेते थे, श्रीरश्रपनो सन्तान को भी, कल्याण का मार्ग वता जाते थे।

सकडालपुत्रश्रावक ने, गृहकार्य का भार, अपने वहे लड़ के को सौंप दिया और आप—इस ओर से स्वतन्त्र हो—श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार कर, पौपघशाला में रहने लगा। धर्म-पालन करते हुए, सकडालपुत्र को भगवान महावीर का धर्म छोड़ने के लिये, देवता द्वारा बताये गये अनेक भय का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सकडालपुत्र, न तो मयभीत ही हुआ, न धर्म से विचलित ही हुआ। सकडालपुत्र को धर्म में इस प्रकार दृढ़ देख कर, अन्त में देवता को भी भाग जाना पड़ा।

सकडालपुत्रश्रावक, बहुत दिनों तक तन-मन से धर्म की श्राराधना करता रहा। श्रन्त में, उसने सन्थारा कर लिया— श्रयीन, समस्त खाद्य पदार्थों को त्याग कर, धर्म के लिये शरीर इसमि कर दिया। इस श्रवस्था में वह तीस दिन तक जीवित रहा श्रीर किर, शरीर छोड़ कर, प्रथम देवलोक के श्रक्रणभृत विमान में, देवतन धारण किया।

सकटालपुत्रश्रावक की उक्त कथा मुनाकर गण्या भगतात श्रीमुचमा स्वामी ने श्रीजम्त्रूम्वामी से कहा कि—हे जम्तृ, ५९

सकडालपुत्रश्रावक

भगवान महावीर के कथनानुसार, सकडालपुत्रश्रावक ने श्ररणभूत विमान में चार पत्योयम का श्रायुष्य पाया है। इस देव-गति
के श्रायुष्य को चय करके, वह महाविदेह चेत्र में उत्पन्न होगा
श्रोर वहाँ, संयम को स्वीकार कर, सिद्ध, वुद्ध, तथा मुक्त हो,
सब दु:खो का श्रन्त करेगा।

उपसंहार ।

यह कथा एक ऐसे आवक की है, जो पहले, सर्वज्ञ पर-पित धर्म के विरोधी मत का अनुयायी था और फिर केवली— प्रकिपत धर्म का अनुयायी हुआ। विशेषतः यह कथा, धर्म को स्मम्म कर पालन करने और 'धर्म' नामधारी 'अधर्म' को त्यागने के आदर्श पर स्थित है। कथा में बताया गया है कि किसी असत्य मत के अनुयायी होने पर, और यह समम्म जाने पर कि यह मत असत्य है, उस असत्य मत को किस प्रकार त्याग देना चाहिए तथा सत्य-धर्म किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। सत्य-धर्म को स्वीकार करने के पश्चात, उसपर किस प्रकार अद्धा-विश्वास रखना, एवं उसका पालन करना चाहिए, यह भी इस कथा में दशीया गया है।

इस कथा में, हिंसा-अहिंसा की गर्भित व्याख्या भी है। अर्थात यह भी बतलाया गया है कि सूक्ष्म और स्थूल हिंसा में कैसा अन्तर है, तथा सूक्ष्म हिंसा की अपेत्ता आन्तरिक शुद्ध परिणामों की किस प्रकार विशेषता है। सकडालपुत्र कुम्भकार था,इसलिये वाह्य हिंसे तो अपनी आजी विका के लिये पृथ्वी, पानी, अप्रि

आदि का आरम्भ करता था, लेकिन उसके आन्तरिक परिणाम शुद्ध थे—बुरे त थे। इन शुद्ध परिणामों को दृष्टि में रराकर ही देवता, सकडालपुत्र के यहाँ आया था। देवता के इस आगमन से सिद्ध है, कि शास्त्रकारों ने द्रव्य-हिंसा की अपेना भाव-हिंसा को श्रधिक घातक—बुरा—माना है।

धर्मीपदेशक के लिये भी इस कथा में यह वताया गया है,

कि किसी मूठे मत में फॅसे हुए व्यक्ति को उस मूठे मत से निकालने के लिये युक्ति प्रमाण श्रादि से किस प्रकार काम लेना चाहिए,
श्रीर इसे सत्य धर्म स्वीकार कराने के लिये, किस प्रकार चेष्टा,
करनी चाहिए। स्वयं भगवान महावीर ने भी, सकडालपुत्र के
हृदय से श्रसत्य मत निकाल कर, सत्य धर्म को स्थापना करने के
लिये, किन इपायों का श्रवलस्वन लिया है, यह बात धर्मीपदेशक,
को दृष्टि में रखने योग्य है।

इस कथा में एक विशेषता और है। वह यह कि धर्म-पालन में जाति-पाँति वाधक नहीं हो सकती। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, धर्म में उसे सबके समान ही अधिकार प्राप्त है। धर्मोपदेशक या धर्माचार्य को यह बात विशेष रूप से लक्ष्य मे रखनो चाहिए, कि कोई व्यक्ति जाति पाँति में हल्का होने के कारण धर्म से वंचित न रहने पाने। भगवान महावीर का धर्म, विशेषतः पीड़ितजनों के लिये ही है। भगवान ने अपने धर्म में, तिरस्कृत जीवों को पहले स्थान दिया है। इसलिये, पीड़ित 'श्रौर तिरस्कृत लोगों को धर्मोपदेश सुना कर शान्ति पहुँचानी चाहिए श्रौर उन्हें धर्म का सेवक वनाना चाहिए।

सकडालपुत्रश्रावक की तरह, जो लोग केवलि प्ररुपित धर्म को सममकर श्रसत्यमत-त्याग सत्यधर्म का पालन करेंगे, उनका परम्परा पर सकडालपुत्र की तरह कल्याण होना स्वाम।विक है। इसलिए, कथा की वातों को सममकर, मिध्यामत त्यागना श्रीर केवली प्ररुपित धर्म का पालन करना श्रेयस्कर है।

श्री साधुमार्गी जैन-

पूज्य श्री हुक्मीचन्द्जी महाराज

की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक-मरहल,रतलाम।

इस मण्डल की स्थापना सम्वत् १९७८ में समस्त श्रावक-श्राविकाओं, एवं साधु-साध्वयों में प्रेम-भाव की वृद्धि करना, श्रावार-विचार को शुद्ध रखने का प्रयत्न करना, तथा ज्ञान-वृद्धि के कार्यों का सम्पादन करना—श्रादि उद्देश्यों को लेकर हुई थी। मण्डल श्रपने उद्देश्यों की पूर्ति का यथासाध्य प्रयत्न कर रहा है श्रीर भवतक मण्डल द्वारा समाज की जो सेवा हुई है, वह किसी से छिपी नहीं है।

ज्ञान-वृद्धि के लिये मण्डल ने साहित्य-प्रचार एवं विद्या-प्रचार, इन दो उपायों का आश्रय लिया है । साहित्य-प्रचार के लिये मण्डल, श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज के चातुर्मास के व्याख्यान, संग्रह एवं उनमें से पुस्तकें सम्पादन कराकर केवल छपाई श्रीर कागज के मूल्य में प्रकाशित करता है। मण्डल से जो पुस्तकें अवतक प्रकाशित हुई हैं, उनकी सूची अन्त में दी गई है। विद्याप्रचार के लिये, जैनहितेच्छु-मण्डल विद्यालय खाचरोद, श्रौर धार्मिक परीचा वोर्ड, की स्थापना की गई है। इन उपायो द्वारा समाज का क्या हित हुआ है, इसका निर्णय तो समाज के विचारवान सज्जन ही कर सकते हैं। हम तो केवल यह अपील करते हैं, कि इस मण्डल के सदस्य बन कर इसकी उद्देश्य-पूर्त्ति में सहायता कीजिये। निम्न तीन श्रेणियो में से किसी भी श्रेणी का चन्दा देकर मण्डल का सदस्य बना जा सकता है—

- (१) ५००) रू० से अधिक देकर वंश-परम्परा के लिये।
- (२) १००) रु० से छाधिक देकर जीवन भर के लिये।
- (३) २) ह० प्रतिवर्ष, देकर या कई वर्षों का इसी हिसाब से एक साथ देकर उतने वर्षों के लिये ।

मगडल से निकलनेवाली, निवेदनपत्र नाम की मासिकरिपोर्ट, प्रत्येक सदस्य को निःशुरुक मिलेगो ।

विशेष विवर्ण के लिये, मगडल के कार्यालय को लिखिये।

जीतमल छ्णिया द्वारा सस्ता-साहित्य-प्रेस, श्रजमेर में मुद्रित